

روزانہ درس قرآن

تفسیر

سورة الواقعة	_____	(مکمل)
سورة الحديد	_____	(مکمل)
سورة المجادلة	_____	(مکمل)
سورة الحشر	_____	(مکمل)
سورة الممتحنة	_____	(مکمل)
سورة الصنف	_____	(مکمل)
سورة الجمعة	_____	(مکمل)
سورة المنفقون	_____	(مکمل)
سورة التغابن	_____	(مکمل)
سورة الطلاق	_____	(مکمل)
سورة التحريم	_____	(مکمل)

افادامت

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی دام مجرم

خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ واقعہ تا سورہ تحریم) جلد ۱۸
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور کوثر
مرتب	الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطا طین حضرت شاہ نقیس الحسینی مدظلہ
کتاہت	محطمان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ
قیمت	۱۸۰/- (ایک سوای روپے)
تاریخ طبع گیارہ	ربیع الاول ۱۴۲۹ھ بمطابق مارچ ۲۰۰۸ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، رنجہ بازار راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ
- (۶) مکتبہ علمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ
- (۷) مکتبہ اسلامیہ کتب خانہ اڈا گامی، ایبٹ
- (۸) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۹) مکتبہ علم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۱۰)

فہرست مضامین معالم العرفان فی دوس القرآن جلد ۱۸

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	اصحابِ مبین	۱۷	پیش لفظ از محمد فیاض خان سواتی
۴۲	بانگات میں شکنا	۲۳	سختی کے گھٹنے، الحاح بعل دین، ایم لے
۴۳	غریب پور عورتوں کی رفاقت	۲۷	سورۃ الواقعة (مکمل)
۴۶	درس سوم ۳ (آیت ۴۱ تا ۵۶)	۲۸	درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)
۴۷	مربط آیات	۲۹	نام اور کوائف
۴۷	اصحابِ شمال کا حال	۲۹	مضامین سورۃ
۴۹	منزاک دجوات (۱) آسودہ حالی	۲۹	فضائل سورۃ
۵۰	(۲) گناہ پر اصرار	۳۱	وقوع قیامت کا حال
۵۲	(۳) بعثت بعد الموت کا انکار	۳۲	لوگوں کے قین گروہ
۵۲	اصحابِ شمال کے لیے سزا	۳۲	دائیں اور بائیں ہاتھ والے
۵۴	درس چہارم ۴ (آیت ۵۷ تا ۷۷)	۳۳	سابقین کا گروہ
۵۵	مربط آیات	۳۵	مقرب اور ابرار
۵۶	تخلیق انسانی بطور دلیل	۳۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۴۰)
۵۷	موت اور دوبارہ بعثت	۳۷	مربط آیات
۵۸	کھیتی باڑی بطور دلیل قدرت	۳۸	جنت میں سابقین کی کیفیت
۶۰	نزول آب بطور دلیل	۳۸	شرابِ طہور کے جام
۶۴	درس پنجم ۵ (آیت ۷۵ تا ۸۲)	۴۰	پہل اور گزشت
۶۴	مربط آیات	۴۰	سمجھیں
۶۵	قرآن کریم کی عظمت	۴۱	نصواریات سے چھٹکارا

۹۱	اللہ کی حاکمیت اعلیٰ	۶۶	مفسرین کے مختلف اقوال
۹۳	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۰)	۶۷	قرآن کی حفاظت کا انتظام
۹۴	رابط آیات	۶۸	قرآن پاک کو چھوئے مسئلہ
۹۴	توحید و رسالت پر ایمان	۶۹	قرآن کی تلاوت کا مسئلہ
۹۵	انفاق فی سبیل اللہ کا حکم	۷۰	نزول قرآن
۹۶	ایمان باللہ سے انکار	۷۱	قرآن کے بارے میں مہینت
۹۷	قرآن بطور روشنی	۷۲	اللہ تعالیٰ کا شکر
۹۸	مال بطور امانت	۷۳	درس ششم ۶ (آیت ۸۳ تا ۹۶)
۱۰۱	انفاق میں سبقت کی فضیلت	۷۴	رابط آیات
۱۰۳	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۵)	۷۵	وقت نزع کی حالت
۱۰۴	رابط آیات	۷۶	مقربین کے لیے جزا
۱۰۵	قرض حسنہ کی ترغیب	۷۸	اصحاب یمین کے لیے سلامتی
۱۰۶	اہل ایمان کے لیے نور	۷۹	مکذبین کے لیے سزا
۱۰۷	منافقوں کی درخواست برائے نور	۸۱	تبیح کا حکم
۱۰۸	منافقین کی محرومی	۸۲	سُورَةُ الْحَدِيد (مکمل)
۱۰۸	حصول نور کے ذرائع	۸۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۱۱۱	منافقوں اور مومنوں کا مکالمہ	۸۴	نام اور کوائف
۱۱۲	منافقوں اور کافروں کا انجام	۸۵	مضامین سورۃ
۱۱۴	درس چہارم ۴ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۸۶	اللہ تعالیٰ کی تبیح و تنزیہ
۱۱۵	رابط آیات	۸۷	آسمان و زمین کی بادشاہت
۱۱۵	ذکر الہی سے غفلت	۸۸	اول و آخر، ظاہر و باطن
۱۱۷	اہل کتاب کی سنگدلی	۸۹	آسمان و زمین کی تخلیق
۱۱۸	سنگدلی کا علاج	۹۰	اللہ کا علم محیط
		۹۰	معیت خداوندی

۱۳۰	بینات اور ہدایت	۱۱۹	مردہ اور زندہ زمین کی مثال
۱۳۱	کتاب اور میزان	۱۱۹	انفاق کی اہمیت
۱۳۲	لوسے کا نذول	۱۲۰	زکوٰۃ فتنہ کا بیجا مصرف
۱۳۳	لوسے کا استعمال	۱۲۱	محکمہ اوقاف کی ناقص کارکردگی
۱۳۴	احادیث نبوی میں آہنی آلات کا ذکر	۱۲۱	صدیق اور شہداء
۱۳۵	مسلمانوں کی پس ماندگی	۱۲۳	اہل ایمان اور کفار کا بدلہ
۱۳۶	نزول آہن کا مقصد	۱۲۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
۱۳۸	درس ششم ۸ (آیت ۲۶ تا ۲۷)	۱۲۵	رابط آیات
۱۳۹	رابط آیات	۱۲۵	دنیا کی زندگی کی حقیقت
۱۳۹	حضرت نوحؑ اور ابراہیمؑ کا تذکرہ	۱۲۶	بارش اور کھیتی کی مثال
۱۵۰	اولاد نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی فضیلت	۱۲۷	زندگی کا انجام
۱۵۱	ہدایت یافتہ اور نافرمان لوگ	۱۲۸	جائزہ اور ناجائز تکمیل کو
۱۵۲	مابعد رسول	۱۳۰	منظرت اور جنت للہی
۱۵۳	متبعین علیہم کی خصوصیت	۱۳۰	اللہ تعالیٰ کی مہربانی
۱۵۳	رہبانیت کی مذمت	۱۳۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۳)
۱۵۴	رہبانیت اور جہاد	۱۳۲	رابط آیات
۱۵۴	رہبانیت کی تین قسمیں	۱۳۳	اندرونی اور بیرونی مصائب
۱۵۵	بدعت کی تعریف	۱۳۶	حسرت اور تکبر کی ممانعت
۱۵۷	بزرگوں کی قبور کے ساتھ سلوک	۱۳۷	سجھل کی مذمت
۱۵۸	شاہ عبدالقادرؒ کا نظریہ	۱۳۸	انفاق کا فائدہ
۱۵۹	درس ہفتم ۹ (آیت ۲۸ تا ۲۹)	۱۳۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۵)
۱۵۹	رابط آیات	۱۳۹	رابط آیات
۱۶۰	دوہرا ایمان، دو گن حصہ	۱۴۰	مقصد بعثت انبیاء

روشنی کی فراہمی	۱۶۲	مشاورت کی اہمیت	۱۶۲
انعاماتِ الہیہ کی توجہ	۱۶۳	منافقین کی سرگرمیاں	۱۶۳
یہود و نصاریٰ کی مثال	۱۶۵	سلام کرنے میں منافقت	۱۶۵
سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ (مکمل)	۱۶۷	صحیح مشورے کا حکم	۱۶۷
درس اول (آیت ۱ تا ۲۱)	۱۶۸	شیطانِ مشورے	۱۶۸
نہم اور کوائف	۱۶۹	خدا پر بھروسہ	۱۶۹
مضامین سورۃ	۱۶۹	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۳)	۱۶۹
زمانہ جاہلیت کے غلط مسائل	۱۶۹	رابط آیات	۱۶۹
منہ ظہار کا آغاز	۱۷۰	مجلس میں کشادگی	۱۷۰
استغاثہ کا جواب	۱۷۱	آداب مجلس	۱۷۱
منہ ظہار کی بعض تفصیلات	۱۷۲	سرگوشی سے پہلے صدقہ کا حکم	۱۷۲
ظہار پر اللہ کی ناپسندیدگی	۱۷۳	اس حکم کی منسوخی	۱۷۳
فروعی مسائل متعلقہ ظہار	۱۷۳	نماز اور زکوٰۃ	۱۷۳
درس دوم (آیت ۲ تا ۱۶)	۱۷۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۳ تا ۲۱)	۱۷۶
رابط آیات	۱۷۷	یہودی اور عجمی و اعتقادی منافق	۱۷۷
کفارہ ظہار (۱) غلام کی آزادی	۱۷۷	یہود و منافقین کی اسلام دشمنی	۱۷۷
(۲) دو ماہ کے روزے	۱۷۹	منافقوں کی جھوٹی قسمیں	۱۷۹
(۳) ساتھ ساکین کو کھانا کھانا	۱۷۹	شیطان کا غلبہ	۱۷۹
ظہار کا دوسرا واقعہ	۱۸۰	اللہ اور رسول کے مخالفین	۱۸۰
مخالفین کا انجام	۱۸۱	درس ششم ۶ (آیت ۲۲)	۱۸۱
درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۷)	۱۸۳	رابط آیات	۱۸۳
رابط آیات	۱۸۶	اہل ایمان کی دوستی	۱۸۶
اللہ کا علم محیط	۱۸۶	روح القدس سے تائید	۱۸۶

۲۳۸	۲۱۳	صحابہ کرامؓ کا عمل
۲۳۸	۲۱۶	بدعتی سے تعلقات
۲۳۹	۲۱۷	حزب اللہ کی کامیابی
۲۳۹	۲۱۹	سورۃ الحشر (مکمل)
۲۴۱	۲۲۰	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)
۲۴۲	۲۲۱	نام اور کرامت
۲۴۲	۲۲۲	مضامین سورۃ
۲۴۳	۲۲۲	خدا تعالیٰ کی تعین
۲۴۳	۲۲۳	معادہ مدینہ
۲۴۴	۲۲۵	بنی نضیر کی معادہ شکنی
۲۴۵	۲۲۶	جی نضیر پر چڑھائی
۲۴۶	۲۲۷	بنی نضیر کی جلا وطنی
۲۴۶	۲۲۸	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۶)
۲۴۷	۲۲۹	ربط آیات
۲۴۸	۲۳۰	درخت کاٹنے کی اجازت
۲۴۹	۲۳۱	فقیہی مسائل
۲۵۰	۲۳۲	مالِ فے کی تعریف
۲۵۱	۲۳۳	مالِ فے کی تقسیم
۲۵۲	۲۳۴	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۸)
۲۵۳	۲۳۵	ربط آیات
۲۵۴	۲۳۶	مالِ فے کے حصص (۱) اللہ کا حصہ
۲۵۵	۲۳۷	(۲) رسول کا حصہ
۲۵۶	۲۳۸	(۳) قریب تباروں کا حصہ
۲۵۷	۲۳۹	(۴) غریب مہاجرین کا حصہ
۲۵۸	۲۴۰	(۵) کافر کی ملکیت کا مسئلہ
۲۵۹	۲۴۱	مہاجرین کے اوصاف و افضل شہادت
۲۶۰	۲۴۲	(۱۲) اللہ اور رسول کی مدد
۲۶۱	۲۴۳	درس پنجم ۵ (آیت ۹ تا ۱۰)
۲۶۲	۲۴۴	ربط آیات
۲۶۳	۲۴۵	انصار مدینہ کا استحقاق
۲۶۴	۲۴۶	مہاجرین سے محبت
۲۶۵	۲۴۷	انصار کا ایثار
۲۶۶	۲۴۸	خود پر مہاجرین کو ترجیح کے واقعات
۲۶۷	۲۴۹	انصار اور مہاجرین کی آزمائشیں
۲۶۸	۲۵۰	بخیل سے بچاؤ
۲۶۹	۲۵۱	درس ششم ۶ (آیت ۱۱ تا ۱۲)

۲۵۸	۸	۲۵۸	رابطہ آیات
۲۵۹	۲۵۸	۲۵۹	انصار و مہاجرین سے بعد والے لوگ
۲۶۰	۲۵۹	۲۶۰	متاخرین کی متقدمین کے لیے دعائیں
۲۶۱	۲۶۰	۲۶۱	حضرت انسؓ کو ہدایت
۲۶۲	۲۶۱	۲۶۲	حرف آخر
۲۶۳	۲۶۲	۲۶۳	درس ہفتم (آیت ۱۱ تا ۱۷)
۲۶۴	۲۶۳	۲۶۴	منافقین کی اسلام دشمنی
۲۶۵	۲۶۴	۲۶۵	اہل ایمان کے لیے تسلی
۲۶۶	۲۶۵	۲۶۶	یسویوں کا اندرونی خلفشار
۲۶۷	۲۶۶	۲۶۷	منافقوں کی مثال
۲۶۸	۲۶۷	۲۶۸	درس ہشتم (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۲۶۹	۲۶۸	۲۶۹	رابطہ آیات
۲۷۰	۲۶۹	۲۷۰	آخرت کی فکر
۲۷۱	۲۷۰	۲۷۱	تقویٰ کا مفہوم
۲۷۲	۲۷۱	۲۷۲	عربی میں لفظ خدا کا استعمال
۲۷۳	۲۷۲	۲۷۳	انسانی ہمدردی کا پروگرام
۲۷۴	۲۷۳	۲۷۴	صدیق اکبرؓ کا خطبہ
۲۷۵	۲۷۴	۲۷۵	اگلے جناب کی تیاری
۲۷۶	۲۷۵	۲۷۶	خدا فراموشی کی ممانعت
۲۷۷	۲۷۶	۲۷۷	درس نہم ۹ (آیت ۲۱)
۲۷۸	۲۷۷	۲۷۸	رابطہ آیات
۲۷۹	۲۷۸	۲۷۹	قرآن کریم کی عظمت
۲۸۰	۲۷۹	۲۸۰	انسان کی سنگدلی
۲۸۱	۲۸۰	۲۸۱	
۲۸۲	۲۸۱	۲۸۲	

۳۲۴	بیعت کی قسمیں	۳۰۳	آخرت میں کامیابی کا مدار
۳۲۶	مرشد کامل کے اوصاف	۳۰۵	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۴)
۳۲۸	ناقابل بیعت پیر	۳۰۶	رابط آیات
۳۲۸	عورتوں کی بیعت کے لیے شرائط	۳۰۷	ابراہیمؑ کی توحید پرستی
۳۳۰	عورتوں سے بیعت کا طریقہ	۳۰۸	اسوۃ ابراہیمی
۳۳۰	مغضوب علیہم سے دوستی کی ممانعت	۳۰۹	باپ کے لیے بخشش کی دعا
۳۳۲	سورة الصف (مکمل)	۳۰۹	دعاۓ ابراہیمی
۳۳۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۳۱۰	مسلمانوں کی زبوں حالی
۳۳۵	نام اور کوائف	۳۱۱	خلاصہ کلام
۳۳۵	سابقہ سورة کے ساتھ ربط	۳۱۲	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۹)
۳۳۵	توحید کا بیان	۳۱۳	رابط آیات
۳۳۷	خدا تعالیٰ کی تسبیح	۳۱۳	کفار سے دوستی کی اُمید
۳۳۸	شان نزول	۳۱۴	ابوسفیانؑ کی درخواست
۳۳۸	قول و فعل کا تضاد	۳۱۵	غیر حربی کفار سے نیک سلوک
۳۴۰	صف بندی کی اہمیت	۳۱۶	حربی کفار سے دوستی کی ممانعت
۳۴۲	درس دوم ۲ (آیت ۵)	۳۱۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۱۱)
۳۴۲	رابط آیات	۳۱۹	رابط آیات
۳۴۲	جہاد کی اہمیت	۳۱۹	مہاجر عورتوں کے متعلق تحقیق
۳۴۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات و معجزات	۳۲۱	مہر کی ادائیگی
۳۴۴	کسری کا غرور	۳۲۲	عدم ادائیگی کی صورت میں
۳۴۵	قوم موسیٰ کا بگاڑ	۳۲۳	درس پنجم ۵ (آیت ۱۲ تا ۱۳)
۳۴۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہؓ کی جانثاری	۳۲۴	رابط آیات
۳۴۷	موسیٰؑ کا قوم سے شکوہ	۳۲۴	عورتوں کے لیے بیعت

۴۲۵	سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ (مکمل)	۳۹۹	موت کی تمنا
۴۲۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۴۰۰	موت سے محبت
۴۲۷	نام اور کوائف	۴۰۲	موت سے مفر نہیں
۴۲۷	مضامین سورۃ	۴۰۳	موت کے لیے دُعا کا مسئلہ
۴۲۸	بعض اصطلاحات	۴۰۴	مسلمان یسود کے نقش قدم پر
۴۲۸	اعتقادی منافق	۴۰۴	ہندوانہ رسوم مسلمانوں میں
۴۲۸	عملی منافق	۴۰۶	اللہ کے حضور پیشی
۴۲۹	شانِ نزول	۴۰۷	درس چہارم ۴ (آیت ۹ تا ۱۰)
۴۳۰	منافقوں کی کذب بیانی	۴۰۷	جمعہ کی فضیلت
۴۳۱	منافقوں کی اسلام دشمنی	۴۰۹	جمعہ کی اذان
۴۳۲	ہر وقت کھٹکا	۴۰۹	جمعہ کے بعض مسائل
۴۳۳	منافقوں سے بچنے کی ضرورت	۴۱۱	نماز جمعہ کے لیے اہتمام
۴۳۵	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۸)	۴۱۳	نماز جمعہ کے بعد
۴۳۶	ربطِ آیات	۴۱۴	ذکرِ الہی
۴۳۶	معافی کی درخواست سے اعراض	۴۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱)
۴۳۷	نبی کی دُعا	۴۱۵	ربطِ آیات
۴۳۷	منافقین کے لیے عدمِ معافی کا اعلان	۴۱۵	شانِ نزول
۴۳۸	خرچ کمرے سے اعراض	۴۱۶	خطبہ جمعہ اور تجارت
۴۳۹	منافقین کا غرور	۴۱۷	روزِ مقرر ہے
۴۴۰	حضرت عبد اللہؓ کی حق پرستی	۴۱۹	روزِ اور موت
۴۴۰	عصبیت کے نعرے	۴۲۰	توکل علی اللہ
۴۴۱	عزت کا معیار	۴۲۱	کسبِ رزق کے افضل پیشہ
۴۴۲	درس سوم ۳ (آیت ۹ تا ۱۱)	۴۲۱	گانے بجانے کی حرمت

۴۶۹	بعث بعد الموت کا انکار	۴۴۳	ربط آیات
۴۷۰	اللہ اور رسول پر ایمان	۴۴۵	منافقین کی بعض دیگر اقسام
۴۷۱	قرآن پر ایمان	۴۴۶	مال و اولاد ذریعہ غفلت
۴۷۲	یوم التغابن	۴۴۷	مال اور اولاد فتنہ ہیں
۴۷۳	ایمان اور اعمالِ صالحہ	۴۴۸	بر وقت اتفاق
۴۷۴	کفر کا انجام	۴۴۹	خیرِ حق کی مدت
۴۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۵)	۴۵۳	سورۃ التغابن (مکمل)
۴۷۶	مصیبتِ باذن اللہ	۴۵۴	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)
۴۷۷	دینی اور دنیاوی مصیبت	۴۵۵	نام اور کوائف
۴۷۸	اللہ اور رسول کی اطاعت	۴۵۶	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط
۴۷۹	بیوی بچوں کی دشمنی	۴۵۷	مضامین سورۃ
۴۸۰	مال اور اولاد فتنہ ہے۔	۴۵۸	توحید باری تعالیٰ
۴۸۱	درس چہارم ۴ (آیت ۱۶ تا ۱۸)	۴۵۹	خدا تعالیٰ کی تسبیح
۴۸۲	ربط آیات	۴۶۰	خدا تعالیٰ کی بادشاہی
۴۸۳	تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب	۴۶۱	خدا تعالیٰ کی صفتِ خلق
۴۸۴	سماعت، اطاعت اور نفاق	۴۶۲	مومن اور کافر
۴۸۵	قرض حسن	۴۶۳	تخلیق کائنات
۴۸۶	اتفاق فی الجہاد	۴۶۴	خدا تعالیٰ علیم کل ہے
۴۸۷	عالم الغیب والشہادہ	۴۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۱۰)
۴۸۸	سورۃ الطلاق (مکمل)	۴۶۶	ربط آیات
۴۸۹	درس اول ۱ (آیت ۱)	۴۶۷	انکار رسالت پر سزا
۴۸۹	نام اور کوائف	۴۶۸	بشریتِ رسل پر اعتراض
۴۸۹	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط		شان نبوت

۵۰۸	درس چارم ۴ (آیت ۶ تا ۷)	۴۸۹	نبی یا امت سے خطاب
۵۰۹	ربط آیات	۴۹۰	شانِ نزول
۵۰۹	دورانِ عدت رہائش اور خیرہ کا مسئلہ	۴۹۰	نکاح و طلاق
۵۱۱	رضاعت کا مسئلہ	۴۹۱	دیگر مذاہب کے ساتھ تقابلی
۵۱۲	خیرہ بمطابق استطاعت	۴۹۱	طلاق کے لوازمات
۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۸ تا ۱۱)	۴۹۲	خلع اور طلاق بالمال
۵۱۵	ربط آیات	۴۹۲	طلاق کا صحیح طریقہ
۵۱۵	نافرمان قوموں کی تباہی	۴۹۳	طلاق بدعت
۵۱۶	شیطان کی اطاعت	۴۹۴	عدت کا شمار
۵۱۷	خوفِ خدا کی تقیین	۴۹۴	عدت کے دوران سکونت
۵۱۸	قرآن بطور نصیحت	۴۹۶	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۳)
۵۱۹	ظلمت سے نور کی طرف	۴۹۷	ربط آیات
۵۱۹	جنت میں داخلہ	۴۹۷	رجوع یا عدائی بمطابق دستور
۵۲۱	درس ششم ۶ (آیت ۱۲)	۴۹۸	دو عادل گواہوں کی ضرورت
۵۲۱	ربط آیات	۴۹۹	نصیحت کی بات
۵۲۲	اللہ کی صفتِ خلق	۵۰۰	خوفِ خدا ذریعہ نجات ہے
۵۲۳	سات آسمانوں کی تخلیق	۵۰۱	توکل علی اللہ
۵۲۴	سات زمینوں کے متعلق تحقیق	۵۰۳	درس سوم ۳ (آیت ۴ تا ۵)
۵۲۸	حکم کا نزول	۵۰۳	ربط آیات
۵۳۱	سُورَةُ التَّحْلِی (مکمل)	۵۰۴	پاکستان کے عائلی قوانین
۵۳۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)	۵۰۵	عمر رسیدہ عورت کی عدت
۵۳۲	نام اور کوائف	۵۰۶	کم سن عورت کی عدت
۵۳۳	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۵۰۷	عالمہ عورت کی عدت

۵۵۴	درس چہارم ۴ (آیت ۸ تا ۹)	۵۳۳	ازواج مطہرات کے لیے تنبیہ
۵۵۵	رابط آیات	۵۳۴	واقعہ کی تفصیل
۵۵۵	خالص توبہ	۵۳۵	ایک دوسرا واقعہ
۵۵۶	حضرت علیؓ کی وضاحت	۵۳۶	مضامین سورۃ
۵۵۷	امام تفتازانیؒ کی وضاحت	۵۳۶	شہد یا نوٹدی کی حرمت
۵۵۷	ان کے تین دفتر	۵۳۷	قسم اور کفارہ
۵۵۸	بنی اور اہل ایمان کی کامیابی	۵۳۸	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۵)
۵۵۹	کافروں اور منافقوں سے جہاد	۵۳۹	رابط آیات
۵۶۰	جدت پسندی کی منافقت	۵۳۹	امہات المؤمنینؓ کے لیے بشارت
۵۶۱	درس پنجم ۵ (آیت ۱۰)	۵۴۰	افنائے راز کا واقعہ
۵۶۱	رابط آیات	۵۴۱	توبہ کی تلقین
۵۶۲	نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویاں	۵۴۲	رافضیوں کی صحابہ دشمنی
۵۶۳	بیویوں کی خیانت	۵۴۳	بنی کے مددگار
۵۶۴	دونوں عورتوں کا انجام	۵۴۴	بہتر ازواج کی پیش کش
۵۶۵	خالی نسبت مضید نہیں	۵۴۵	خاندان دیدہ عورت کی خصوصیات
۵۶۶	درس ششم ۶ (آیت ۱۱)	۵۴۶	درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۷)
۵۶۷	رابط آیات	۵۴۷	دوزخ سے بچاؤ
۵۶۸	فرعون کی بیوی کی مثال	۵۴۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خاندان کو انذار
۵۶۹	حضرت آسیہؓ کے حالات	۵۴۹	عام لوگوں کے لیے انذار
۵۷۰	فرعون کے مظالم	۵۵۰	بچوں کی تربیت
۵۷۱	حضرت آسیہؓ کی دعا	۵۵۱	دوزخ کا ایندھن
۵۷۲	ایمان کی حفاظت	۵۵۲	موجودہ معاشرہ کی حالت
۵۷۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۲)	۵۵۳	کفار کے لیے وعید

۵۷۸	اصلاح کے پانچ درجات	۵۷۳	ربط آیات
۵۷۹	کلمات اور کتب کی تصدیق	۵۷۵	حضرت مریمؑ کے حالات
۵۷۹	حضرت مریمؑ کی اطاعت شعاری	۵۷۵	ناموس کی حفاظت
		۵۷۷	حضرت ابی ہاشمؑ کی روایت

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَالِئِ الْاَبْيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى اٰلِهِمْ وَاَصْحَابِهِمْ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ ۝ وَكَمَلَتْ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدَّثْتُ
جَسِيْعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لِكُنْ
نَقَاصَ رَعْنُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

رمضان المبارک ۱۴۴۲ھ مطابق اگست ۱۹۸۰ء میں شروع ہونے والا سلسلہ علم القرآن
فی دروس القرآن پندرہ سال اور پانچ ماہ میں رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ مطابق جنوری ۱۹۹۶ء
میں الشرب العزیز کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ بیس جلدوں میں اختتام پذیر ہوا ہے
۱۹۵۲ء میں جب مدرسہ نصرۃ العلوم اور جامع مسجد نور کی بنیاد رکھی گئی۔
توابۃ الیہ ہی حضرت والدہ محترمہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتہ میں چار دن قرآن کریم کا درس
اور دو دن (بدھ اور جمعرات) کو فخر کی فائز کے بعد حدیث شریف کے حوائی درس کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم کا درس
بمحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتب صحاح ستہ مکمل، الترغیب
الترہیب، موطا امام مالک، مشارق الانوار اور سنن احمد کے کچھ حصے کا درس بھی ایک مرتبہ مکمل
ہو چکا ہے، چونکہ قرآن کریم اور حدیث شریف کا یہ درس انتہائی علمی تحقیقی اور دلنشین ہوتا تھا
کہ بعض علم دوست احباب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنا علمی اور قیمتی درس ہے اُسے کیوں
ریکسٹوں میں محفوظ کر لیا جائے، اس پر وگرام کر علی جامہ پہنانے کے لیے محترم دوست جناب
بلال احمد ناگی صاحب نے انتہائی محنت، لگن اور جانفشانی سے تمام قرآن کریم کے دروس ریکسٹوں
میں محفوظ کیے۔ جو کہ (۵، ۴) ریکسٹوں میں مکمل ہیں۔ پھر ریکسٹوں سے صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے

کا نہایت دشوار گزار کام مع مناسب عنوانات کے محترم بزرگ جناب الحاج لعل دین صاحب ایم اے علوم اسلامیہ نے سرانجام دیا، اس کے بعد اس کی طباعت و اشاعت کا بار عظیم انجمن مجاہد اشاعت قرآن کے علم دوست اور مخیر ممبران نے برداشت کیا اور اس کا آغاز ۱۹۸۱ء میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو ایک جلد میں شائع کرنے کے ساتھ ہوا جو تدریج اب سینکس جلدوں میں اختتام کو پہنچا ہے، اس تفسیر معالم العرفان کو اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی عنایات سے بڑی مقبولیت و شرف سے نوازا ہے۔ یہ تفسیر اپنی تکمیل سے قبل ہی اہل علم علماء، طلباء اور عوام الناس کے ہر طبقے میں یکساں مقبول ہو چکی ہے کیونکہ جہاں اس میں معمولی اردو محال حضرات کے لیے نہایت سہل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر درج ہے، وہاں اہل علم حضرات کے لیے بھی بڑے بڑے دستیق علمی و تحقیقی نکات کو نہایت شغفہ و شگفتہ طریق پر نقل کیا گیا ہے۔ جس کی بناء پر اہل علم خطباء و علماء جن کا درس و تدریس کا شغل ہے، انہوں نے بذریعہ خطوط اور بالمشافہ اس بات کا گھلے بندوں اقرار کیا ہے کہ پہلے ہم درس تدریس کے لیے بیشتر تفاسیر کا مطالعہ کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ معالم العرفان معرض وجود میں آئی ہے، اس نے ہمیں سہولت کیساتھ ساتھ دوسری تفاسیر کے مطالعے سے بے نیاز کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کی واضح نشانی ہے وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نور و حکمت کا غیر متناہی خزانہ ہے۔ فلاح دارین اور انسانیت کے اصلی تقاضوں کو پورا کرنے کا کامل ترین پروگرام ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث صحیحہ، خلفائے راشدینؓ، صحابہ کرامؓ، اہل بیت عظامؓ، ائمہ دینؓ اور سلف صالحینؓ کے طریق اور ذوق کے مطابق آسان رواں دواں، ہلکی پھلکی سادہ اور عام فہم زبان میں قرآن کریم کے لازوال قوانین کی تشریح، منبع الحکمتہ، صحیح احادیث اور ثابت شدہ آثار صحابہؓ اور ائمہ متبوعینؓ کے معتبر استنباطات اور سلف صالحینؓ کے اعتقاد حق اور ذوق حسن کو ملحوظ رکھتے ہوئے نجات و سعادت اور تقرب الہی کے سب سے بڑے اور عظیم پروگرام کی تفصیل بالخصوص امام شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلویؒ اور علمائے حق علمائے دیوبند کے مسک و مشرب کے مطابق قرآن کریم کے متعلق صحیح

اور واقف معلومات، انسانی بلندی اور ترقی کے جو اصول و ضوابط پروردگار عالم نے اس صحیفہ مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، اذعان انسانی کو ان کے قریب کرنے اور معاشرہ انسانی کی ذہنی فکری اور عملی گمراہیوں کا پردہ چاک کرنے اور اہل ایمان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور قرآن کے حقیقی، انقلابی پروگرام کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والے نکات اور دروس اور مردانِ برحق کی تمکین و تربیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتماعی بحثوں اور تنزل کے جملہ اسباب، انفرادیت اور فرقہ پرستی کی لعنتوں کا پوری طرح محاسبہ اور اقوامِ عالم کا اس کتاب الہی کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھنا اس کی پوری پوری نشاندہی آپ کو اس تفسیر میں ملے گی، سیاسی مفاد پرستی، آمرانہ اور مستبدانہ تشدد اور انسان کے شہوانی میلان کے فتنے اور سڑیہ دارانہ لعنت، الحاد و اشتراکیت کے کافرانہ نظاموں کے تباہ کن سیلابوں اور تمام باطل نظاموں کا رد اور ان کا علاج آپ کو اس تفسیر میں نظر آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے تقدس کو پوری طرح برقرار رکھا گیا ہے اور ہر قسم کی تحریف اور معنوی تغیر سے اجتناب کیا گیا ہے، قرآن پاک کو جلنے کے لیے بہت سا ضروری مواد، نہایت مفید معلومات کے ساتھ قاری کے لیے کسی قسم کے ذہنی عجبان اور فکری الجھن میں مبتلا ہونے کا باعث نہیں بنا۔ بلکہ مسرت و بہجت اور قلبی سکون میں اضافے کا باعث ہوتا ہے یہ جلد اپنے اوراق میں گیدہ سورتوں کی تفصیل و تشریح نہایت دلکش اور جاذب نظر پیرایہ میں سمونے ہوئے ہے۔ جس کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔

(۱) **سورة الواقعة** واقعہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے۔ اس سورۃ میں چار بنیادی اصول (۱) توحید (۲) رسالت (۳) وقوع قیامت، اور جزائے عمل (۴) قرآن کریم کی عظمت و صداقت کا بیان ہے اس کے علاوہ اہل جنت کو ملنے والے بعض انعامات اور مجرموں کو ملنے والی بعض سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ان کے ضمن میں بہت سے مسائل و احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔

(۲) **سورة الحديد** حید کوہ ہے کو کہا جاتا ہے اس میں کوہ کے استعمال، اس کے منافع قدیم زمانے سے لے کر تیرھویں چودھویں صدی ہجری میں

تو اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سورۃ میں دین کے بنیادی عقائد توحید اور اس کے دلائل، وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کے ذکر کے ساتھ رسالت کے سلسلہ میں نوحؑ اور ابراہیمؑ کا خاص طور پر ذکر ہے اس میں بعض احکام مثلاً جہاد اس کی فضیلت اس کے لیے مال کا خرچ کرنا اور جان کی قربانی دینا اور اتفاق فی سبیل اللہ کی حکمت و اہمیت کا بیان ہے، قرصِ حسنہ کی اہمیت، منافقین کا انجام، دل کی نرمی و سختی، شہداء کے مراتب اور دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا بھی تذکرہ ہے

(۳) **سورۃ المجادلۃ** مجادلہ کا معنی جھگڑنا ہے۔ اس سورۃ میں توحید، اتفاق فی سبیل اللہ اور مسئلہ ظہار اور اس کے احکام کا خاص طور پر ذکر ہے۔

آدابِ مجلس، آپس میں سرگوشی کا قانون، نااہل لوگوں سے عدم مشاورت، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی رکھنے کی ممانعت کا بیان ہے اطاعتِ خدا اور رسول کا حکم، حزبِ الشیطن کا ذکر اور اہل جنت کے انعامات کا بیان ہے

(۴) **سورۃ الحشر** حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہے اس سورۃ میں مؤمنین کے غلبے اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کی دنیوی اور اخروی

سزا کا ذکر، مالِ فے کے تفصیلی احکام، مہاجرین و انصارِ مدینہ کی فضیلت اور توحیدِ خداوندی اور اس کی صفات کا تذکرہ بطور خاص مذکور ہے۔

(۵) **سورۃ الممتحنۃ** ممتحنۃ امتحان کے مانے سے ہے اس سورۃ میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ بیعت کی قسمیں طریقہ اور شرائط

صحیح پیر کے اوصاف کے بیان کے ساتھ کفار سے عدم دوستی اور ان کی حرکات اور منافقین کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے حضرت ابراہیمؑ کا خصوصی ذکر اور اُن کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضورؐ کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کا بھی بیان ہے

(۶) **سورۃ الصف** صف قطار کو کہتے ہیں اس سورۃ میں توحیدِ خدا اور اسلام کی مخالفت کرنے والے اللہ اور رسول کے دشمن اور دینِ حق

کو مٹانے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جانبازی اور شہرِ شہا

کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ستانے کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا اور نبی آخر الزماں کی بشارت دینا، خدا پر افترا باندھنے کی ممانعت اور عذاب سے بچانے والی تجارت اور فتح قریب اور اللہ کے مددگار بننے کا تذکرہ ہے۔

(۷) **سورة الحجۃ** | جمعہ کا معنی اکٹھا ہونا ہے اس سورۃ میں توحید خداوندی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور آپ کا ایسوں میں پیدا ہونا اور اہل علم کے فرائض اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں، عالم الغیب والشہادۃ ذات خداوندی ہے۔ جمعہ کی فضیلت اس کے احکام و مسائل نماز جمعہ کے بعد تجارت کی اجازت اور ذکر الہی کا خاص ذکر ہے۔

(۸) **سورة المفقون** | منافق کا معنی ہے جو بظاہر اسلام کو ملنے اور دل سے نہ مانے اس سورۃ میں منافقین کی مذمت ہے اور ان کی سازشوں، قیاحتوں اور بد اعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو منافقین کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے ہمال و اولاد کا اللہ کے ذکر سے غافل کر دینا موت سے قبل انفاق کی ترغیب کا بطور خاص ذکر ہے۔

(۹) **سورة التغابن** | تغابن کا معنی نقصان ہے۔ اس سورۃ میں قیامت کو یوم التغابن یعنی ہارجیت کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے اور مال و اولاد کے فتنے کا ذکر، نیکی کے بلند ترین اصول، کفر کی شدید مذمت، رسالت کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ذکر اور مشرکین کی جہالت اور یوقوفی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ مثلہ توحید اور رسالت کا بیان اور اس میں شک و شبہ کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ اہل جنت کے انعامات اور دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے۔

(۱۰) **سورة الطلاق** | طلاق کا معنی علیحدہ ہونا ہے اس سورۃ میں مثلہ طلاق اور عداۃ اس کے احکام و مسائل کا بڑی بسط کے ساتھ ذکر ہے اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والی بستیوں کے مکینوں پر عذاب کا تذکرہ اور ان کے

سخنہ گفتنی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ
 سلسلہ ”معالم العرفان فی دروس القرآن“ کی اٹھارہویں جلد پیش کرتے وقت ہمارا
 سر بارگاہِ خداوندی میں بصدِ عجز و نیاز خم ہے جس نے نوعِ انسانی کی فلاح و بہبود اور ترقی و کامیابی
 کے لیے نازل کی جانے والی اپنی آخری کتاب قرآن حکیم کی تشریح و توضیح کے لیے ایک ادنیٰ
 پُرزے کے طور پر کام کرنے کی توفیق بخشی، اور ہمیں خیرِ کُرمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ
 وَعَلَّمَهُ (حدیث نبوی) کا مصداق بنادیا۔

یہ اٹھارہویں جلد سورہ الواقعہ سے لے کر سورہ التحریم تک کی تفسیر پر محیط ہے
 اللہ جل جلالہ اپنے دین کی خدمت کے لیے جس فرد یا جماعت سے جس قدر کام لینا چاہتا ہے
 اُس کے لیے اسباب بھی خود ہی مہیا فرمادیتا ہے، وگرنہ اس عاجز انسان کی بساط ہی کیا ہے کہ
 وہ اس عظیم کام کا آغاز کر سکے۔ گذشتہ چودہ صدیوں سے ہر زمان و مکان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد
 اور جماعتیں پیدا کی ہیں جو اُس کے آخری پیغام کو لوگوں کے اذہان کے قریب تر کرنے کے لیے
 اپنا اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاء اللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ قرآن پاک
 سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں کتنی بزرگ ہمتیاں
 مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہیں، اور اللہ کے کتنے ہی نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی بھر

کی محنت شاقہ کے باوجود حسب خواہش کام کی تکمیل نہ کر سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
 بلاشبہ یہ کمالی اور ابدی حقیقت ہے کہ

ایں سعادت بے ثور و بازو نیست

تا نہ بخندہ خدا نے بخشنده

معالم العرفان فی دروس القرآن کا یہ سلسلہ جن حالات میں شروع کیا گیا اور جن حالات سے گزر کر پایہ تکمیل کو پہنچا ہے ان کا ذکر ہم مختلف جلدوں کے پیش لفظ میں کرتے رہے ہیں اس کا رخیہ کی اشاعت کا کام شروع کرتے وقت یاس و امید کے عالم میں شرب العزت کے سامنے دعا کی تھی کہ پروردگار! تیرے ان مایہ ناز بندوں نے اپنی بساط کے مطابق کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر اسے اسلامیان عالم کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ پھر جوں جوں کام آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی گئی۔ قارئین نے ترقی سے بڑھ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک کے بعد دوسری جلد کا شدت سے انتظار کرتے رہے، قرآن پاک سے رعیت و اجمت رکھنے والے اہل ایمان نے دامن دے، درے، سننے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس طرح تقریباً ساڑھے پندرہ سال کے قلیل عرصہ میں ہمارے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی اور آج ہمیں جلدوں اور تقریباً ۱۳۰۰۰ ہزار صفحات پر مشتمل اپنی نوعیت کی یہ واحد تفسیر قرآن پاک تشنگان علوم قرآن کو سیراب کر رہی ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

زیر نظر تفسیر قرآن پاک مسمی بہ معالم العرفان فی دروس القرآن کی اشاعت کی سعادت انجن مہمان اشاعت قرآن کے حصہ میں آئی ہے۔ اس دوران میں اس انجن نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر سند احمد کی منتخب احادیث کی تشریح بھی چار جلدوں میں شائع کر دی ہے۔ حضرت صوفی صاحب مظلہ العالی کی مرتب کردہ آٹھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل نماز مسنون کلاں کی اشاعت کا شرف بھی اسی انجن کو حاصل ہوا ہے۔ صوفی صاحب کے خطبات جمعہ کی اشاعت کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ۱۹۸۲ء کے خطبات دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور آگے کام ہو رہا ہے۔ دریں اثنا "شامل ترمذی" کے ترجمہ اور تشریح کی اشاعت کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی جلد ہی قارئین کے مطالعہ میں آجائے گی۔

”درس القرآن“ کی یہ جلد ستائیسویں اور اٹھائیسویں پارہ کی گیارہ سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی سورۃ الواقعة کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے جب کہ باقی دس سورتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں۔ ان سورتوں کے مضامین بھی اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کی ضروریات کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔

آخر میں قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس قدر کارکنانِ تفسیر کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو مقبول فرما کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور جملہ اہل ایمان کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشنے۔

احقر العباد

الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ)

ٹالامار ٹائٹن۔ لاہور

سورة
الواقعة
(مكمل)

قال فليخطبكم ۲۰

درس اول ۱

الواقعة ۵۶

آیت ۱۴ تا ۱۲

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتَّةٌ قِسْعُونَ آيَةً ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ
سورة واقعه مکی ہے اور یہ چھیانوے آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَذِبَةٌ ②
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ⑥
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑨ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑩
مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑪ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑫
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑬ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑭
ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ⑮ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ⑯

ترجمہ :- جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونیوالی ①
نہیں ہے اس کے وقوع کی بات جھوٹی ② وہ پست
کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے ③ جب کہ
ہلا دی جائیگی زمین ہلایا جانا ④ اور ریزہ ریزہ کر دیے
جائیں گے پہاڑ ⑤ پس ہو جائیں گے وہ غبار اٹرایا

ہوا ⑥ اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر ④ پس دائیں طرف
 والے، کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے ⑤ اور بائیں طرف
 والے، کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے ⑨ اور سبقت
 کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں ⑩ یہی لوگ
 مقرب ہیں ⑪ وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ⑫
 گروہ کثیر ہے پہلوں میں سے ⑬ اور محوڑے ہیں
 پچھلوں میں سے ⑭

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الواقعة ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ سے
 ماخوذ ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ
 اور القادر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ طہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی چھیانوہ
 آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۸ الفاظ اور ۱۹۰۳ حروف پر مشتمل ہے۔

سورۃ یس کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی دین کے چار اصول بیان کیے گئے
 ہیں۔ یعنی (۱) توحید اور اس کے دلائل (۲) رسالت (۳) وقوع قیامت اور جزائے
 عمل اور خاص طور پر عزائے عمل کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہوں میں تقسیم اور
 (۴) قرآن مجید کی عظمت و صداقت۔ یہ چاروں اصول سورۃ یس میں ذرا تفصیل کے
 ساتھ بیان ہوئے ہیں تاہم اس سورۃ مبارکہ میں انکا ذکر اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے یہ چاروں
 اصول۔ ایسے بنیادی اصول ہیں کہ ان پر ایمان لانے بغیر کسی شخص کو ہدایت نصیب
 نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چاروں اصول، عقائد یا مسائل اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہیں۔
 اس کے علاوہ اہل جنت کو ملنے والے بعض نعمات اور مجرموں کو ملنے والی بعض
 نزاؤں کا ذکر بھی آگیا ہے۔

امام ابن کثیر، حافظ ابن عساکر اور ابو یعلیٰ اور بعض دیگر مفسرین، محدثین
 اور مؤرخین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا
 مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) ان کی عیادت کے لیے

گئے۔ آپ نے پوچھا مَا تَشْتَكِيْ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے تو ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ مجھے میرے گناہوں اور غلطیوں کی زیادہ تکلیف ہے۔ پھر پوچھا مَا تَشْتَكِيْ آپ کی خواہش کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا رَحْمَةُ رَبِّيْ مجھے میرے پروردگار کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا اَلَا اَمْرٌكَ بِطَبِيْبٍ کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام نہ کر دوں۔ انہوں نے جواب دیا اَلطَّبِيْبُ اَمْرٌ صَنِيْ کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے مطلب یہ تھا کہ حقیقی طبیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بیماری بھی اسی کے حکم سے لاحق ہوئی ہے، لہذا اور کس طبیب کو بلائیں گے؟ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا کیا میں تمہارے لیے کسی عطیے کا حکم نہ دوں؟ کہنے لگے لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا يَكُوْنُ لِبَنَاتِكَ مِنْ بَعْدِكَ يَہ و طیفہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا اَتَخْشَى عَلٰی بَنَاتِيْ تَجھے میری بچیوں کی فاقہ کشی کا خطرہ ہے حالانکہ رائج اَمْرٌ تَبْنَاتِيْ يَقْرَأْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ میں نے اپنی بچیوں کو تلقین کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے سُن رکھا ہے۔ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاَقَةٌ اَبَدًا جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریگا۔ اُس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بہر حال حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کامل الایمان انسان تھے۔ اُن کو حضور علیہ السلام کی بات پر یقین تھا، لہذا انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہی تربیت دی تھی۔ حضرت انسؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور بہت سے تابعین سے بھی منقول ہے کہ اپنی اولادوں کو سورۃ الواقعہ سکھلاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غنا عطا کرتا ہے اور فاقہ سے بچاتا ہے۔ اگر کسی کی ظاہری حالت کمزور بھی ہو تو سورۃ واقعہ کو پڑھنے والے کو سکونِ قلب ضرور حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔

وقوع قیامت
کا حال

ارشاد ہوتا ہے إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی اس سے مراد قیامت ہے، یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گا۔ لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبٌ اور اُس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ یعنی یہ ضرور برپا ہو کر ہے گی۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوع قیامت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں مگر جب یہ آجائے گی تو پھر کیسے تکذیب کر سکیں گے؟ اُس وقت کسی کو مجالِ انکار نہیں ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کاذب ہے تو فاعل کا صیغہ، مگر یہاں پر مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی قیامت کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔

پھر فرمایا خَافِضَةً رَّافِعَةً یہ قیامت پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ یہ قیامت مشرکوں، کافروں، اللہ کے باغیوں اور ملحدوں کو جہنم کی پستیوں میں اتار دے گی۔ جب کہ ایمان، تقویٰ اور نیکی والوں کو بلند درجات تک پہنچائے گی۔ گویا قیامت بعض کو پست کرنے والی اور بعض کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ کب واقع ہوگی؟ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا جب کہ زمین کو اچھی طرح ہلا دیا جائے گا اس پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ جس سے ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَتًا اور اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے سُورَةُ الْقَارِعَةِ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت - ۵) اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ جو شخص قیامت اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ سُورَةُ النَّبَاِ، سُورَةُ التَّكْوِيْرِ اور سُورَةُ الْوَاقِعَةِ پڑھ لیا کرے، قیامت کا سارا نقشہ سامنے آجائے گا۔ قیامت کا ایک نام تَامَةُ الْكِبَرِ یعنی سب سے بڑا ہنگامہ بھی ہے۔ زمین پر زلزلہ آجائے گا۔ سُورَةُ الزَّلْزَالِ میں ہے إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (آیت - ۱) اور آسمانی یائے آپس میں ٹکرا کر

درہم برہم ہو جائیں گے، ماسرین فلکیات بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ مدار ستاروں سے علیحدہ ہونے والے بعض ٹکڑے پوری زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ٹکڑا زمین سے ٹکرا گیا تو اس زمین کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بہر حال اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ قیامت کا ہنگامہ واقع ہونے والا ہے جب یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان قائم ہوگا، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

لوگوں کے
تین گروہ

فرمایا جب قیامت واقع ہوگی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً تو اے ان لوگو! تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان میں سے دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ ناکام ہوگا۔ آگے گروہوں کی تفصیل بھی آرہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن تمام اہل ایمان کی ایک سو اسی صفیں ہوں گی جن میں سے اسی صفیں صرف اس امرت کی چالیس صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ اہل جنت آگے پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ سابقین کا ہوگا جو نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور دوسرا گروہ اصحابِ مین کا ہوگا۔ جو سابقین سے ایک درجہ کم ہوں گے۔ مگر اہل جنت میں سے ہوں گے۔ تیسرا گروہ اصحابِ شمال کا ہوگا جو ناکام ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے ماک اصحابِ الْمَيْمَنَةِ کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہوں گے بعض فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کو عہدِ امت کے وقت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے نکالا گیا تھا۔ یہ یمن ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا، یہ کافر اور مشرک لوگ ہوں گے۔ معراج والی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے

دائیں اور
بائیں ہاتھ
والے

اُن کے دائیں اور بائیں بست سے لوگوں کو دیکھا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ دریافت کرنے پر بتلایا گیا کہ دائیں طرف والے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مومن لوگ ہیں جب کہ بائیں طرف والے کافر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان لوگوں کی جہنم رسیدگی پر غمگین ہیں اور دائیں طرف کے اہل جنت کو دیکھ کر خوش ہونے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور اہل دوزخ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اہل جنت کو دائیں طرف روانہ کیا جائے گا۔ جب کہ اہل دوزخ کو بائیں جانب بھیجا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَاصْحَابُ الْمَشْئِمَةِ مَا آصْحَابُ الْمَشْئِمَةِ اور بائیں طرف والے کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے کیونکہ وہ تو جہنم کے گڑھے میں اترنے والے ہیں۔

سابقین کا
گروہ

اگے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، ان کی سعادت کا کیا پوچھنا؟ فرمایا أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہ تو مقرب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ ان لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فَجَنَّتِ النَّعِيمِ یہ تو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے ان کا مرتبہ اصحاب یمن سے بڑھ کر ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ یہ مقربین النبی لوگ ہیں۔ پہلے زمانوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جیسے فرمایا تِلْكَ مِنْ الْأَوَّلِينَ پہلوں میں ان کا گروہ کثیر ہے وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔

پہلے اور پچھلے لوگوں سے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں یعنی سابقہ امتوں کے نبی میں سبقت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے جب کہ اس آخری امت میں ان کی تعداد کم ہو گی۔ دوسری طرف اس آخری امت کو تمام سابقہ اہم بر فضیلت بھی بخشی گئی ہے

فرماتے ہیں کہ آخری امت کی افضلیت میں تو کوئی شبہ نہیں مگر ان میں سابقین کی تعداد پہلی امتوں کی نسبت کم ہی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ سابقین میں اولین لوگ انبیاء کرام ہیں۔ پھر صدیقین اور شہداء ہیں۔ چونکہ سائے انبیاء اور رسل بھی اس گروہ میں شامل ہیں لہذا ان کی تعداد کا بڑھ جانا کچھ عجیب نہیں جو کہ آخری امت کا تو ایک ہی آخری نبی اور رسول ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے مکاتیب میں یہی لکھا ہے کہ سابقین میں چونکہ نبی اور رسول بھی داخل ہیں، لہذا پہلی امتوں کے سابقین کا پتہ بھاری ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ سابقین سے سابقہ امتوں کے لوگ مراد نہیں بلکہ اسی امت کے اولین اور آخرین لوگ مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں میں نسبتاً کم حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خَيْرُ الْقُرُونِ فَتَرْنِي ثَمَّ الَّذِينَ يَكُونُ ثَمَّ الَّذِينَ يَكُونُ ثَمَّ الَّذِينَ يَكُونُ بَہترین زمانہ میرا ہے، پھر مجھ سے ملنے والے لوگوں کا اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے جو مرتبہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بعد کے ادوار سے بہتر ہے لہذا ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ البتہ بعد کے ادوار میں اصحابِ مہین تو بہت ہوں گے مگر سابقین کم ہی ہوں گے، اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہر نبی کے دور کی پہلی جماعتوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سابقین کم ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے قریب ہونے کی برکت سے مقررین بکثرت ہوتے ہیں، پھر بعد میں کمزوری آجاتی ہے اور پہلے والی بات نہیں رہتی۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ سابقین کے گروہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہونگے بلکہ سیدھے ایک ہی قطار میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں، ہاتھ دے کر جنت میں

داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ پہلوں میں تو بہت ہوں گے، مگر کچھ لوگوں میں ان کی تعداد کم ہوگی۔

مقرب
ابرار

بعض بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ مقربینِ الہی کی نگاہ نقطہ آغاز پر ہوتی ہے۔ یعنی اُن کی نظر اپنی تخلیق کے دن پر ہوتی ہے جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! یہ شخص نیک بخت ہو گا یا بد بخت؟ جب اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ اسے اپنے رجسٹر میں درج کر لیتا ہے تو مقرب کو ہمیشہ اسی بات کی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں اُس دن میرے حق میں خوش بختی کا فیصلہ ہوا تھا یا بد بختی کا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف ابرار کی نگاہ ہمیشہ نقطہ انتہا پر ہوتی ہے۔ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار! میں نے اس شخص کی روح کو ایمان کے ساتھ نکالا ہے یا کفر کے ساتھ۔ اس وقت فرشتے کو انسان کی قیمت کا حال بتا دیا جاتا ہے تو ابرار لوگ ہمیشہ اُس طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہو گا؟ تو مقرب اور ابرار میں یہ فرق ہے۔ بہر حال یہ دونوں گروہ خدا خونی ایسی اور ایمان کی وجہ سے کامیاب ہونے والے ہیں۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ⑮ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ⑯
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ⑰ بِكُؤُوبٍ وَابَارِيقٍ ⑱
 وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ⑲ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ⑳
 وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ㉑ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا
 يَشْتَهُونَ ㉒ وَحُورٌ عِينٌ ㉓ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
 الْمَكْنُونِ ㉔ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ㉕ لَا
 يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ㉖ إِلَّا قِيلًا
 سَلَامًا سَلَامًا ㉗ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ㉘ مَا أَصْحَابُ
 الْيَمِينِ ㉙ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ㉚ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ㉛
 وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ㉜ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ㉝ وَفَاكِهَةٍ
 كَثِيرَةٍ ㉞ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ㉟ وَفُرُشٍ
 مَّرْفُوعَةٍ ㊱ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ㊲ فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَبْكَارًا ㊳ عُرْبًا أَتْرَابًا ㊴ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ㊵
 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ㊶ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ㊷

ترجمہ:- سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر

بیٹھے ہوں گے ⑮ تکیہ لگانے والے ہوں گے اُن

پر آنے سامنے ۱۶ پھریں گے اُن پر لڑکے ہمیشہ لپٹنے
 والے ۱۷ گلاسوں اور صراحیوں کے ساتھ، اور پیالے نھری
 ہوئی صاف شراب سے ۱۸ وہ اس سے سرگرداں نہیں
 ہوں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات کریں گے ۱۹ اور
 پھل ہوں گے جو وہ پسند کریں گے ۲۰ اور پرندوں
 کا گوشت جو وہ چاہیں گے ۲۱ اور گوسے رنگ کی
 موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ۲۲ گریا کہ وہ غلامت
 میں بند کیے ہوئے موتی ہیں ۲۳ یہ بدلہ ہے اس کام
 کا جو وہ کیا کرتے تھے ۲۴ نہیں سنیں گے اس میں
 کوئی بیہودہ بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات ۲۵ مگر بونا سلام
 ہی سلام کا ۲۶ اور دائیں ہاتھ ملے، کیا ہی خوبی ہے
 دائیں ہاتھ والوں کی ۲۷ وہ کانٹے اُترے ہوئے پیری
 کے درختوں میں ہوں گے ۲۸ اور تہہ بر تہہ کیلوں میں ۲۹
 اور لمبے سیالوں میں ۳۰ اور بہلے ہوئے پانی میں ۳۱
 اور بہت سے پھلوں میں ۳۲ نہ وہ قطع کیے جائیں گے
 اور نہ روکے جائیں گے ۳۳ اور پھونکے ہوئے اونٹوں
 درجے کے ۳۴ بیشک ہم نے (اُن کی رفاقت کیلئے)
 اٹھایا اُن کو اٹھانا ۳۵ پس بنایا ہے ہم نے انکو دوشیزہ ۳۶
 محبت کرنے والی ہم عمر ۳۷ دائیں ہاتھ والوں کیلئے ۳۸
 ایک گروہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے ۳۹ اور ایک
 کثیر گروہ ہوگا پچھلوں میں سے ۴۰

سورۃ کی ابتدائی آیات میں وقوع قیامت کے متعلق فرمایا کہ زمین پر زلزلہ
 طاری ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ پھر

رابط آیات

فرمایا کہ انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقین۔ اصحابِ مِیْن یعنی دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے ناکام، اور سابقین اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کی تعداد پہلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں کم ہوگی۔ اب اللہ نے اُن کو ملنے والے انعامات کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا، ارشاد ہوتا ہے عَلٰی سُرٍّ مَّوْصُوْنَةٍ سَبَقَتْ کَرْنَهُ وَاللّٰہُ کے مقرب بن سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھنے والے ہوں گے۔ یہ تخت ہیروں اور جواہرات سے مزین ہوں گے جس کی وجہ سے دیکھنے میں بھی نہایت دلکش ہوں گے اور اُن کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی۔ مُتَّكِئِیْنَ عَلَیْہَا مُتَقَبِّلِیْنَ تَکِیْہَ لَکَا کَرَّ اَمْنِیْ سَاْمَنَیْ بِیْطْھَنَیْ وَاے ہوں گے۔ ہر جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا، اور کسی ایک کی دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھنا معیوب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا جنت میں یہ کیفیت کہیں نہیں ہوگی بلکہ سب ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ اُن پر نہایت ہی خوشی کا عالم ہوگا۔ وہ بیٹھے ہوں گے اور اُن کی خدمت کے لیے یَطُوْفُ عَلَیْہُمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدَوْنَ اُن کے سامنے لڑکے پھریں گے۔ جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایک تو وہ خدمت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت یعنی بچپن کی عمر میں ہی رہیں گے، اس دُنیا کی طرح جوان اور پھر بوڑھے نہیں ہو جائیں گے۔

جنت میں
سابقین کی
کیفیت

یہ بچے کون ہوں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کے بچے ہوں گے جو سنِ بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حوروں کی طرح یہ بچے بھی جنت کی مخلوق ہوں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت کے لیے وہیں پیدا کرے گا۔

فرمایا یہ بچے سابقین کے سامنے پھریں گے بِاَکْوَابٍ وَّاَبَارِیْقٍ جن کے ہاتھوں میں گلاس اور صراحیاں ہوں گی۔ اکواب کو آب کی جمع ہے جس کا معنی

شرابِ طہو
کے جام

گلاس یا آنجورہ ہوتا ہے، اور اباریق ابریق کی جمع ہے جس کا معنی صراحی یا کوزہ ہے۔ یہ لفظ لوٹے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال ان چھوٹے پکوں کے ہاتھوں میں گلاس اور صراحیاں ہوں گی۔ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ اور مختصری ہوئی صاف وشفاف شراب کے لبریز پیالے ہوں گے۔ سورۃ الدھر میں اللہ نے ان خوبصورت پکوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّذْهُورًا آیت - ۱۹ اُن پر نور عمر لڑ کے پھریں گے جو ہمیشہ ہنسنے والے ہوں گے۔ جب تم اُن پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کرو گے کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

شراب اور صراحی کا تذکرہ پرانی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ مزید ابن عباد شاعر کہتا ہے

وَدَعَوْا بِالصَّبُوحِ يَوْمًا

فَجَاءَتْ قَيْنَةٌ فِي يَمِينِهَا اَبْرِيقٌ

انہوں نے صبح یعنی صبح کا مشروب طلب کیا، تو ایک لونڈی دانبے ہاتھ میں صراحی پکڑے آگئی۔ عام طور پر صراحی میں شراب ہوتی تھی جسے گلاس یا پیالے میں ڈال کر پلایا جاتا تھا۔ اقبشر نامی شاعر بھی کہتا ہے۔

أَفْنَى تِلَادِي وَمَا جَمَعْتُ مِنْ نَّسَبٍ

قَدْ عُمُ الْكُؤَاكِبِ زَا فَوَاهِ الْاَبَارِيقِ

میرا پرانا اور نیا کمایا ہوا مال صراحیوں اور گلاسوں کے ٹکڑانے نے فنا کر دیا ہے۔ مراد یہی ہے کہ شراب نوشی نے مجھے کنکال کر دیا ہے۔

ایک اور شاعر بھی کہتا ہے۔

وَكَاثِبَهَا خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ

وَكَاثِبَهَا قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ

شراب یا کوئی دیگر مشروب اور گلاس اس قدر لطیف اور شفاف ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گلاس تو نہیں ہے، صرف شراب ہی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ نوعِ لڑکے ہوں گے جو ہاتھوں میں صراحیاں اور گلاس لیے اہل جنت کی خدمت پر مامور ہوں گے اور وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح عقل کو زائل کر نیوالی نہیں ہوگی جس کو پی کر لوگ بیہودگی اور دنگا فساد پر اتر آتے ہیں، بلکہ وہ ایسی عمدہ شراب ہوگی لَا یَصَدَّ عَنْهَا نَفْسٌ تَوَّاسٌ سِرَّ دَانِی ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی وَلَا یُجْنُّ فَوْنٌ اور نہ طے سے پینے والے کوئی بیہودہ بات کہیں گے۔ اس میں نشے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اہل جنت کے ہوش و حواس بالکل قائم رہیں گے اور اس میں ہر طرح کا لطف اور سرور ہوگا۔ دنیا کی شراب نوشی سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہابی تباہی بکثرت ہے اور کئی دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے شراب نوشی پر حد جاری کی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا۔ وہ آخرت میں شراب ظہور سے محروم ہے گا۔

سابقین کے لیے شراب ظہور کے علاوہ فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور پھل ہوں گے جن کو اہل جنت پسند کریں گے۔ ہر جنتی کے لیے اُس کا من پسند پھل مہیا کیا جائے گا اور اس کے حصول کے لیے اُسے کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ جیسا کہ پھلی سورۃ میں گزر چکا ہے، یہ پھل اُس کے قریب ہی ہوں گے، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی اُن کے استعمال سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت ہوگا۔ جیسا کہ وہ چاہیں گے ظاہر ہے کہ بمبیطر، بکری، گائے، اونٹ کے گوشت کی نسبت پرندوں کا گوشت زیادہ لذیذ اور زیادہ مرغوب ہوتا ہے، لہذا سابقین کے لیے جنت میں پرندوں کا من پسند گوشت بھی باافراط ہوگا جسے اہل جنت حسبِ مشاء استعمال کر سکیں گے۔

پھل اور
گوشت

پھر انسان کی خوشی خاطر کے لیے اس کے جوڑے کا ذکر بھی فرمایا وَحُورٌ عِیْنٌ گوری چٹخی خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں گی۔ جن سے اہل جنت

حور عین

ایجادِ بدلائیں گے۔ یہ جنت کی مخلوق ہوگی، اور اُن کے حسن و جمال کے متعلق فرمایا
كَأَمْثَالِ اللّٰهُ لَوْ اَلْمَكْنُونِ وہ غلاف میں بند موتیوں کی طرح گرد و غبار سے پاک ہوں
 گی۔ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ فرمایا جَزَاءُ بَآ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 یہ بدلہ ہوگا اس کام کا جو وہ دنیا میں انجام دیتے ہیں۔ یہی جزائے عمل ہے جو وقوعِ قیامت
 کا مقصود ہے۔ یہ سب کچھ سابقین اور مقررین کی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔

لغویات سے
 چھٹکارا

پھر فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا وہ لوگ اُس جنت میں
 نہ کوئی بیہودہ بات نہیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اُن کے کانوں میں پڑے گی۔
 اس دنیا میں تو نہ چلنے کے باوجود انسان کو بہت سی لغویات سے واسطہ پڑتا رہتا
 ہے۔ بازار میں چلتے چلتے، گالی گلوچ، دنگا فاد یا بیہودہ گانوں کی آواز کان میں
 خواہ مخواہ پڑ جاتی ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہاں پر إِلَّا قِيلًا سَلَامًا
 وہاں تو ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہی آئیں گی۔ اہل جنت آپس میں ملیں گے تو ایک
 دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ فرشتوں کی طرف سے بھی انہیں سلام
 ہوگا اور پروردگار کی طرف سے بھی سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (یس۔ ۵۸)
 سلامتی کا تحفہ آئے گا۔ یہ اللہ نے تین میں سے ایک گروہ یعنی سابقین کے انعامات
 کا ذکر فرمایا ہے۔

اصحابِ یمن

اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصحابِ یمن والے آتے ہیں جن کو اُن کا نامہ اعمال
دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اِن کے متعلق فرمایا وَاصْحَابُ الْيَمِينِ هَٰ مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے لوگ، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ اُن کو بھی اللہ کے رحمت
 کے مقام جنت میں جگہ ملے گی۔ اور بڑا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ یہ نعمتیں اگرچہ
 سابقین کی نعمتوں سے کم درجہ کی ہونگی مگر فی ذاتہ یہ بھی کمال درجے کی نعمتیں ہوں
 گی۔ امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی حاتمؒ محدثؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہ
 امام حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس
 آیت پر پہنچے وَاصْحَابُ الْيَمِينِ هَٰ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا
 کی اور کہنے لگے أَمَّا السَّابِقُونَ فَقَدْ مَضَىٰ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنَا مِنْ أَصْحَابِ

الْیَمِینِ کہ سابقین کا گروہ تو گزر گیا، اب اے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابِ یمین میں ہی شامل کر لے۔ کیونکہ اگر ہم اس گروہ میں بھی شامل نہ ہو سکے تو ناکام ہو جائیں گے۔

ان باتیں
ٹھکانا

اب ان اصحابِ یمین کو ملنے والے انعام و اکرام کے متعلق فرمایا فِی سِدْرٍ مَّخْضُودٍ یہ لوگ کانٹے اتاری ہوئی بیری کے درختوں میں ہوں گے۔ بیری کا پھل اگرچہ بہت اچھا پھل ہے مگر اس درخت کی شاخوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر ناگوار گزرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ جنت کی بیری کے درختوں پر کانٹے نہیں ہوں گے، لہذا جنتی لوگ ان کانٹوں کی تکلیف سے تو مامون ہوں گے مگر اس کا پھل بکثرت ہوگا جسے وہ استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ تہہ برتہ کیے ہوں گے، کیلا بھی نہایت عمدہ پھل ہے۔ جو بکثرت کھایا جائے گا۔ بعض ممالک میں یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ اتنے بڑے بڑے کیے ہوتے ہیں کہ آدمی صرف ایک ہی کیلا کھا کر سیر ہو جاتا ہے، طلحہ کیلک کی طرح کا ایک درخت بھی ہے جسے عرب لوگ خوب پہچانتے ہیں۔ یہ درخت بھی مراد ہو سکتا ہے مگر جنت میں اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، بہر حال طلحہ کا عام فہم معنی کیلا ہی ہے

پھر فرمایا وَضِلٍّ مَّمْدُودٍ اور جنت والے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ وہاں پر نہ دھوپ ہوگی، نہ اندھیرا اور نہ ہی سردی بلکہ درختوں کے سایے میں نہایت ہی خوشگوار موسم ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار سو سال میں بھی اس سائے کو عبور نہیں کر سکے گا۔ سُورَةُ الْمُنْتَهٰی کے متعلق سُورَةُ النَّحْمِ میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ یہ درخت عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے درختوں کے لمبے سایوں کی دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت فرمائی وَضِلٍّ مَّمْدُودٍ اور فرمایا کہ جنتی لوگ لمبے سایوں میں ہوں گے۔

نیز فرمایا وَمَاءٌ مَّسْكُوبٍ اصحابِ میمن بستے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں پاکیزہ پانی ہمیشہ جاری ہے گا اور اس میں کبھی کمی نہیں آئیگی۔ سورۃ محمد میں ہے کہ اس پانی میں کبھی بدلہ پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ تروتازہ اور خوشگوار رہیگا۔ اس کے علاوہ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وہ لوگ کثیر پھلوں میں ہوں گے یعنی انہیں ہر موسم میں من پسند پھل بغیر کسی محنت کے بافراط میسر ہوں گے اور پھر لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ یہ پھل نہ تو قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پھل اتنے بکثرت ہوں گے کہ ان کے کم پڑ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ کہ پھل موجود ہوں مگر اہل جنت کو ان کے استعمال سے روک دیا گیا ہو۔ مقامِ رحمت کے مین ہر موسم میں اپنی پسند کے پھل حاصل کر سکیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ اونچے درجے کے پچھونے یا بستر ہوں گے جن پر اصحابِ میمن آرام کر سکیں گے۔ یہ بستر نہایت قیمتی، خوش رنگ اور آرام دہ ہوں گے جن کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔

خوبصورت
عورتوں کی
رفاقت

اگلی آیت میں اللہ نے خوبصورت عورتوں کی رفاقت کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا اِذَا انشأْنَهُمْ اِنْشَاءً ہم نے ان عورتوں کو اٹھایا ہے یعنی پیدا کیا ہے۔ ایسی اٹھان فِجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا کہ ان کو دو شیرہ بنایا ہے۔ وہ کنواری نہایت ہی خوبصورت عورتیں ہوں گی عَرَبًا اَتْرَابًا لِاصْحَابِ الْمِیْمَنِ جو محبت کرنے والی اور ہم عمر ہوں گی دائیں ہاتھ والوں کیلئے بعض اوقات عمر کا تفاوت موزن کیلئے بے رغبتی کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر جنت کی عورتیں مردوں کی ہم عمر ہوں گی۔ کنواری ہوں گی اور ان سے محبت کریں گی۔ لہذا ان کی دل لگی میں کسی قسم کا تکبر پیدا نہیں ہوگا اور جنتی مرد اور جنتی عورتیں نہایت دل خوش کن دائمی زندگی گذاریں گے۔ امام ابن کثیر نے طبرانی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ مذکورہ عورتیں وہ عورتیں ہوں گی جن پر دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں موت طاری ہوئی۔ ان کے اعضاء اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا۔ ان عورتوں کو

اللہ تعالیٰ جنت کے لیے نئی اٹھان میں پیدا کرے گا۔ یہ ساری نوجوان دوشیزہ ہوں گی اور اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت کریں گی۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنْ حُورٍ عَيْنٍ یعنی دنیا کی یہ عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ ان کی یہ فضیلت ان کی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادات ادا کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا حسن و جمال اور اخلاق اور پاکیزگی حوروں سے بڑھ کر ہوگی۔

اسی حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ دنیا میں بعض عورتیں دو، دو، تین تین خاوندوں والی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی عورت جنت میں چلی گئی اور اُس کے تمام شوہر بھی جنت میں پہنچ گئے تو ایسی عورت کا ملاپ کس خاوند کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اِنَّهَا خَيْرٌ اَيُّ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے اُس کا انتخاب کرے۔ تو ایسی صورت میں وہ عورت تَحْتًا رَاحَسَنَ خُلِقَ اِلَیْہِ خاوند کو پسند کریگی جو دنیا میں بہتر اخلاق والا تھا۔ یعنی اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، پھر فرمایا، اے ام سلمہ! عمدہ اخلاق دین و دنیا میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے۔ جنت میں جانے والے مرد عورتیں ہمیشہ جوانی کی حالت میں رہیں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ فرمایا جنتی مرد بے ریش، سرگیں، آنکھوں والے تیس بیستیس سال کے پیٹھے میں ہوں گے۔ اور ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے اور قد و قامت ان ہی کے قد و قامت کے مطابق ہوگا۔ اور عورتیں بھی ہمیشہ ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے انعامات کا ذکر ہے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔

پھر فرمایا، اِیْسَے لوگ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ پہلے لوگوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ اور کچھ لوگوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ پہلی امتوں کا ذکر ہوا اس امت کے پہلے لوگوں کا اصحاب یمین

بکثرت ہوں گے۔ سابقین کے متعلق تو بیان ہو چکا ہے کہ وہ چٹنوں میں زیادہ اور
 پچھلوں میں کم ہوں گے مگر اصحابِ مبین پہلے اور پچھلوں سب میں زیادہ تعداد میں
 ہوں گے۔ اللہ نے ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ هَٰ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝۴۱ فِي
 سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝۴۲ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝۴۳ لَا بَارِدٍ
 وَلَا كَرِيمٍ ۝۴۴ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝۴۵
 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِدِّثِ الْعَظِيمِ ۝۴۶
 وَكَانُوا يَقُولُونَ ۙ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 عَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝۴۷ أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝۴۸ قُلْ إِن
 الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝۴۹ لَمَجْمُوعُونَ ۙ إِلَى
 مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝۵۰ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا
 الصَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝۵۱ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ
 مِّنْ زَقُّومٍ ۝۵۲ فَمَا لُؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝۵۳ فَشَارِبُونَ
 عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝۵۴ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۝۵۵
 هَٰذَا نُزِّلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝۵۶

ترجمہ :- اور بائیں ہاتھ والے ، کیا ہی بڑے ہیں بائیں ہاتھ

والے ۴۱) تند و تیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے ۴۲) اور

دھوئیں کے سائے میں ۴۳) جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ

آرام دہ ۴۴) بیشک تھے یہ لوگ اس سے پہلے دنیا

میں آسودہ حال ۴۵) اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے

گناہ پر (۴۶) اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے
 اور ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو
 جائیں گی، تو کیا ہم البتہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ (۴۷)
 یا ہمارے لگے ابا و اجداد (۴۸) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر)
 بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی (۴۹) البتہ سب اکٹھے
 کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وعدے کے
 وقت پر (۵۰) پھر تم اے بہکنے والو اور جھٹلانے
 والو (۵۱) البتہ تم کھانے والے ہو گے مٹھوہر کے درخت
 سے (۵۲) پس بھرنے والے ہو گے اس سے پیٹوں کو (۵۳)
 پس پینے والے ہو گے اُس پر کھولتے ہوئے پانی سے (۵۴)
 پس پینے والے ہو گے تونے ہوئے اونٹوں کی طرح
 پینا (۵۵) یہ ہو گی ان کی مہمانی انصاف کے دن (۵۶)

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر اور اُس کی ابتدائی کیفیت
 بھی بیان فرمائی۔ پھر انسانوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا ذکر کیا، جن میں سے
 دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ ناکام ہوگا۔ کامیاب ہونے والوں میں سابقین
 تو بڑے بلند درجوں میں ہوں گے، اور اصحابِ مین بھی اللہ کی رحمت کے مقام میں
 آرام و راحت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیشمار نعمتیں عطا کرے گا۔ سابقین
 پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے کیونکہ ان میں اللہ کے نبی بھی شامل ہوں گے اور پچھلی
 امت میں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی۔ البتہ اصحابِ مین پہلوں اور پچھلوں سب
 میں بکثرت ہوں گے۔

صحابِ شمال
 کا حال

کامیاب ہونے والے دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آج کی آیت
 میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے ناکام گروہ اصحابِ شمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کا حال بیان
 فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ قیامت

وَالْءِ دِنِ بَائِئِ طَرَفِ هِی جَائِئِ گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاصْحَابُ الشِّمَالِ هُمَا
اصْحَابُ الشِّمَالِ اور بَائِئِ طَرَفِ هِی، اور بَائِئِ طَرَفِ هِی کی کیسی بُری حالت ہے
فِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وہ تند و تیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے۔ بادِ سموم
 آگ جیسی گرم ہوا کو کہتے ہیں جس کے لگنے سے جسم جھلس جائے یا ضربہ شمس
 (SUN STROKE) ہو جائے۔ تیز گرم ہوا سے گرم دن کے پٹھے مارے
 جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گرم ممالک کے
 لوگ رومال سے گرم دن کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصحابِ شمال کو ایک تو
 تند و تیز اور گرم ہوا سے واسطہ پڑے گا اور پھر جب پیاس تلے گی تو انہیں پینے
 کے لیے کھوتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیں گے تو وہ
 آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ میں ہے کہ اُن لوگوں کو
 کہا جائے گا انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۴۰ دوزخ کی طرف تین
 شاخوں والے دھوئیں کی طرف چلو۔

فرمایا وَظِلٍّ مَّتَّ يَخْمُومٍ وہ لوگ دھوئیں کے سلے میں ہوں گے۔ یہ
 دھواں بڑا پریشان کن ہوگا۔ سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ میں فرمایا لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مُمْ
اللَّهَبُ ۴۱ یہ دھواں ایسا ہوگا، جس کا سایہ ہی نہیں ہوگا، اور نہ یہ تپش اور
 گرمی سے بچا سکے گا۔ بلکہ اُنہا تَرْمِی بَشَرٍ كَالْقَصْرِ ۴۲ اس میں سے محلات
 جتنی بڑی بڑی چنگاریاں نکلیں گی۔ جو ایسے لوگوں پر پڑیں گی۔ غرضیکہ اصحابِ شمال
 کی تکلیف اور پریشانی کا یہ حال ہوگا۔

آگے اس دھوئیں کا مزید حال بیان کیا لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ یہ دھواں نہ
 ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا یعنی نہ ہی راحت پہنچانے والا۔ اگر دھواں صرف تاریکی
 ہو اور اس میں گرمی نہ ہو تو پھر بھی کسی حد تک قابلِ برداشت ہو سکتا ہے مگر
 جس دھوئیں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دوزخ کی آگ کا سیاہ دھواں ہوگا جس میں
 ناقابلِ برداشت حد تک تاریکی اور تپش ہوگی۔ جو ذلت و خواری کا باعث بنے گا۔

بہر حال بائیں ہاتھ والے جھلسائے والی تیز ہوا اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ہی چکر لگاتے رہیں گے، جس سے انہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ پچھلی سورۃ الرحمن میں بھی گزر چکا ہے يَعْلَوْنَ فَوُتَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِنْ (آیت - ۴۴) وہ دھنخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے اور اس طرح وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

سنگری کی وجوہات
(۱) آسودہ حالی

اللہ نے اس سنگری کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں رَأَوْهُمْ مَكَانًا قَبْلَ
ذَلِكَ مُتَرَفِّعِينَ یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں کچھ حال تھے، اور اسی بنا پر یہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وقوع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے تھے۔ عام طور پر دنیا میں یہی آسودہ حالی بے دینی کا باعث بنتی رہی ہے اور ایسے لوگ انبیاء علیہم السلام کا نہ صرف انکار کرتے رہے ہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتوں میں نہ مہمانی حالت ہی مطلوب ہے، اور دینی لحاظ سے یہی حالت بہتر ہے۔ فرمایا بعض لوگ نظم بہت یعنی حد سے زیادہ آسودہ حالی کا شکار ہو کر تعیش (LUXURY) میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ملکہ کو بھول جاتے ہیں پرانے زمانے کے قیصر و کسری اور موجودہ دور کے امراء و سلاطین اور صاحب اقتدار وزیر اور مشیر اسی بیماری کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنے کارندوں سے جالروں کی طرح کام لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے حتیٰ کہ ان بیچاروں کو آخرت کے متعلق سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا چہ جائیکہ وہ اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔ تعیش کے طور پر بہترین مکان، بہترین سواری، بہترین کھانا اور بہترین کپڑا تمدن کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيَسُوْا بِاَلْمَتَنِجِيْنَ یعنی اللہ کے بندے تعیش پسند نہیں ہوتے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رفاہیت بالغہ اور تقشف دونوں حالتیں غلط ہیں۔ البتہ بہترین حالت تیسری ہے جس کے تعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا یعنی بہترین امور درمیانی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پُر تکلف مکان کی بجائے ایک معمولی مکان میں بھی گزراوقات ہو سکتی ہے۔ عام سواری، معمولی لباس اور عام کھانا بھی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بلادِ تہ تکلفات میں پڑنا درست نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تکلف نہیں فرماتے تھے، جیسا لباس مل گیا پہن لیا۔ آپ کے پاس ایک نہایت قیمتی جوڑا بھی تھا جس پر تائیس اونٹ خراج آیا تھا، اس کو بھی آپ نے بعض مواقع پر استعمال کیا ہے۔ تاہم عام حالات میں آپ کا لباس معمولی قسم کا ہوتا تھا۔ خوراک کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے کبھی بہترین خوراک کی خواہش نہیں کی بلکہ جیسا مل گیا کھایا۔ خلفائے راشدین بھی درمیانی حالت کا مجسم نمونہ تھے اور انہوں نے یہی چیز رائج کی۔ تو یہ ممتزج لوگ اکثر دین کے فحائف ہوتے ہیں۔

اس کے برخلاف ابتداء میں دین کو قبول کرنے والے عموماً غریب عزا و لوگ ہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا لَّوْكَوْنَ مِنْ شَرْعٍ نَوَّاءٍ اور آخر میں بھی یہ عزا و میں ہی سمٹ کر آجائے گا۔ حضرت وحید کلینیؒ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر روم گئے، تو وہاں کے بادشاہ ہرقل نے ابوسفیانؑ سے پوچھا جو اُس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ کہ اُس نبی کے پیروکار کیسے ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں یا غریب طبقہ، تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ ان میں سے اکثر کمزور لوگ ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا فَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ یعنی انبیاء۔ کے پیروکار اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اُس وقت ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب بالکل مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر مقلد ہیں ہاں جلتے ہیں۔

اللہ نے اصحابِ شمال کی جہنم رسیدگی کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے وَكَانُوا

(۲) گناہ پر
اصرار

يُصَرِّفُونَ عَلَى الْحَذِثِ الْعَظِيمِ کہ وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ حزنٹ
کا معنی گناہ ہوتا ہے، اور حزنٹ اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی قسم توڑ کر گنہگار بن جاتا
ہے۔ تاہم اس مقام پر حزنٹ العظیم سے مراد شرک اور کفر ہیں۔ جس پر یہ لوگ دنیا میں
اصرار کرتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے
دریافت کیا ائی ذَنْبٌ اَعْظَمُ یعنی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو حضور علیہ السلام
نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ کہ تو اللہ کا
شریک ٹھہرائے۔ حالانکہ اُمی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (آیت ۱۳۰) اور سورۃ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے۔
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (آیت ۲۵۴) گویا شرک اور کفر ہی سب سے
بڑے ظلم یعنی گناہ ہیں، اور حزنٹ العظیم سے یہی مراد ہے۔ اصحاب شمال انہی پر اصرار
کرتے تھے۔

مسلم شریف کے مقدمہ میں امام مسلمؒ نے لکھا ہے کہ اُن کے استاد نے اپنے
استاد حضرت جریر محدثؒ سے ایک راوی حارث بن حصیرہ کے متعلق پوچھا کہ وہ
کیسا راوی ہے تو انہوں نے فرمایا اَھُوَ شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصَرِّفُ عَلَى
اَمْرِ عَظِيمٍ وہ ایک شیخ ہے جو اکثر خاموش رہتا ہے مگر امر عظیم پر اصرار کرتا ہے
اور امر عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ رافضی تھا، اور رافضیوں میں رجعت کا یہ عقیدہ پایا
جاتا ہے کہ قرب قیامت میں مسیح علیہ السلام کی بجائے حضرت علیؑ دنیا میں دوبارہ
آئیں گے، وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نیز حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کی قبور
کو اکھاڑ کر اُن کی نعشوں کو نکالیں گے اور سولی پر لٹکائیں گے۔ وہ حضرت
عائشہ صدیقہؓ سے بھی انتقام لیں گے کیونکہ رافضیوں کے زعم کے مطابق حضرت
صدیقہؓ حضرت فاطمہؓ سے نفرت کھتی تھیں، العیاذ باللہ۔ تو امر عظیم سے مراد
یہ فاسد عقیدہ ہے۔ غرضیکہ حضرت جریرؒ نے فرمایا کہ میں اس راوی کو جاننا ہوں۔

وہ امر عظیم پر اصرار کرنے والا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اصحابِ شمال اس لیے سزا کے مستحق تھے کہ وہ حنثِ عظیم پر مصر تھے۔

۳۱، بعث
بعد الموت
کا انکار

اللہ نے تیسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اَوْ يَرْجِئُ لَوْگ یوں کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَبَعُوثُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ یا ہمارے اگلے اباؤا جد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہتے تھے یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے۔ حالانکہ آج تک تو ہم نے کئی کوفنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ بے شک لگے بھی اور پچھلے بھی لَعَجْمُوْعُونَ البتہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے اِلٰی یَمِیْنَاتِ یَوْمِ مَعْلُوْمٍ ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور یہ وہی قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ مگر اصحابِ شمال اس کا انکار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔

صحابِ شمال
کے لیے سزا

آگے اللہ نے ان لوگوں کی مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ جب قیامت کا مقررہ دن آجائے گا۔ ثُمَّ اَنۡزَلۡنَا اِلَیْہَا الصَّالٰتِیْنَ الْمُکَذِّبِیْنَ تو پھر تم لے بکے ہوئے لوگو جو تکذیب کرتے ہو۔ اِیْمَان، توحید، رسالت اور قیامت کو جھٹلاتے ہو، یاد رکھو! جہنم میں تمہیں یہ سزا دی جائیگی لَا تَکُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُوْمٍ کہ تم تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو گے۔ جب تمہیں بھوک تلے گی تو کھانے کے لیے تھوہر کا پھل دیا جائے گا۔ جو نہایت ہی کڑوا اور کلیف دہ ہو گا۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ سُوْرَةُ الدَّخَانِ میں مذکور اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُوْمِ ۝۳ طَعَامُ الْاَشِیْمِ ۝۴ گنگاروں کا کھانا تھوہر کا

درخت ہوگا جو حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ قَمَّالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
 اسی قصہ ہر سے پیشوں کو عصر نے دلے ہوں گے۔ بھوک کو مٹانے کے لیے محتوم کا درخت
 لے گا؛ اور پھر جب پیاس تلے گی فَتَّارٌ لُّونٌ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ تو کھولتا
 ہو پانی پیئے دلے ہوں گے فَتَّارٌ لُّونٌ شَرِبَ الْهَيْمِ پس وہ تو نے ہونے
 اونٹ کی طرح پیئے دلے ہوں گے۔ گرم ممالک میں جہاں نقل و حمل اونٹ پر موقوف
 ہے۔ وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو عموماً پانچویں دن پانی پہلے جایا جاتا ہے۔ اور
 وہ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اصحاب شمال کے متعلق بھی فرمایا کہ سخت پیاس کی وجہ
 سے وہ پیلے اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسانوں میں استسقا
 جیسی بیماری اونٹوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کے دوران انسان یا جانور
 کو سخت پیاس لگتی ہے مگر وہ کتنا بھی پانی پی جائے اس کی پیاس دور نہیں ہوتی۔ بلکہ
 ہر بار پانی پیئے سے پیاس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونٹوں میں یہ تونس کی بیماری
 کہلاتی ہے تو فرمایا جبھی لوگ پانی پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے تونس کی بیماری
 دلے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ مگر یہ کھولتا ہوا پانی اتنا بدمزہ اور تکلیف دہ ہوگا کہ اس
 کا ایک گھونٹ انہوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔

فرمایا هَذَا اَنْتُمْ يَوْمَ الدِّينِ انصاف کے دن ایسے لوگوں کی
 یہی ممان نوازی ہوگی۔ اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے حکمانہ طور پر ممان نوازی کا نام دیا ہے
 عربی ادب میں تکلیف دہ چیز کو ممانی طور پر ممان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے عرب
 لوگ کہتے ہیں۔

وَكُنَّا اِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ مَافَتَا

جَعَلْنَا الْقَتَا وَالْمَرْهَفَاتِ لَهُ نُزُلًا

جب کرنی جبار آدمی عظیم لشکر لیکر ہمارا ممان بنتا ہے یعنی ہم پر چڑھائی کرتا ہے، تو ہم اس کی
 ممان نوازی نيزوں اور نیز تلواروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی محاورے کے مطابق اللہ نے گنہگاروں کی
 سزا کو ممان نوازی کے ساتھ تعبیر کیا ہے فرمایا ان کی ممان نوازی ان سزاؤں کے ساتھ کی جائے گی۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿۵۷﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 تُمْنُونَ ﴿۵۸﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۵۹﴾
 نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۶۰﴾
 عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۶۳﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ
 أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۶۴﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
 تَفَكَّهُونَ ﴿۶۵﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿۶۶﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۶۷﴾
 أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۶۸﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
 مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿۶۹﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿۷۰﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي
 تُورُونَ ﴿۷۱﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِئُونَ ﴿۷۲﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَوَسَاءًا
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿۷۳﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۴﴾

ترجمہ :- ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پس تم کیوں
 نہیں تصدیق کرتے ﴿۵۷﴾ بھلا دیکھو جو تم قطرہ آب

ٹپکاتے ہو ۵۸) کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ۵۹) ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم عاجز آنے والے ۶۰) ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ، اور تمہیں وہاں اٹھائیں جہاں تم نہیں جانتے ۶۱) اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے۔ پہلی دفعہ کا اٹھان، پس تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ۶۲) بھلا دیکھو جس کو تم بولتے ہو ۶۳) کیا تم اُس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کی کھیتی کرنے والے ۶۴) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اُس کو روندنا ہوا، پس ہو جاؤ تم باتیں بناتے ہوئے ۶۵) کہ بیشک ہم پر سادان ڈال دیا گیا ہے ۶۶) بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں ۶۷) بھلا دیکھو وہ پانی جو تم پییتے ہو ۶۸) کیا تم نے اتارا ہے اُس کو سفید بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے ۶۹) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اُس کو کھاری، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے ۷۰) بھلا دیکھو وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو ۷۱) کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ۷۲) ہم نے بنایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے اور سامان فائدہ اٹھانے کے لیے صحراؤں میں چلنے والے لوگوں کے لیے ۷۳) پس آپ تبیح بیان کریں اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے ۷۴)

ربط آیت

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وقوع قیامت اور خزانے محل کا ذکر کیا ہے۔ قیامت واقع ہونے کے بعد انسان تین گروہوں سابقین، اصحابِ میمنہ اور اصحابِ شمال میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

جزائے عمل کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ نے توحید، رسالت، قرآن کی صداقت و عظمت اور معاد چاروں مضامین بیان فرمائے ہیں اب ان آیات میں پہلے توحید اور قیامت کے کچھ دلائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد رسالت اور قرآن کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے۔

تخلیق انسانی
بطور دلیل

ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ خَلَقْنَاكُمْ كُوْهًا ہم نے پیدا کیا ہے، تم کو فَلَوْ لَا تَصَدَّقُوْنَ پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے جس سے کوئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ جب خالق، مالک، مدبر اور متصرف وہ ہے تو پھر وہ موت طاری کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ذرا پھر تم اسکی وحدانیت، توسع قیامت اور بعثت بعد الموت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ بھلا تم ان چیزوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر تخلیق انسانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا أَفَلَا تَعْلَمُونَ بھلا دیکھو تو کہ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم عورت کے رحم میں قطرہ آب ٹپکا دیتے ہو، اور اس کے بعد وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أُنْثًى اور خن الخالقون رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے تخلیق انسانی کو ایک عام فہم دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ آدمی کا کام تو صرف اس قدر ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مجامعت کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر نو ماہ کے عرصہ میں اس قطرہ آب کو مختلف حالتوں سے گزار کر اسے گوشت پرست اور ہڈیوں کے مجموعہ کی صورت میں شکم مادر میں کون پرورش کر لے۔ اللہ نے سورۃ المؤمنون میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب مرد نے عورت کے رحم میں قطرہ آب ٹپکا دیا۔ تو ہم نے اس نطفے کا لو قطر بنایا، پھر لو تھڑے سے بولنی بنائی، پھر بولنی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نسی صورت میں بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (آیت - ۱۴) پس خدا تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے۔ جو بہترین بنانے والا ہے۔ حدیث شریف میں بھی پیدائش کی بعض

تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں مختلف تبدیلیوں کے ذریعے بچے کی تکمیل کرتا ہے اور ہر تبدیلی چالیس دن کے بعد عمل میں آتی ہے حتیٰ کہ بچے کے اعضا، جوڑے، ہڈیوں، بال، مکھال اور تمام ظاہری اور باطنی قوی پیدا ہو کر بچہ مکمل صورت میں باہر آجاتا ہے۔ کائنات میں انسانی جسم ایک پیچیدہ ترین چیز ہے جسے اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مقررہ مدت میں مکمل کرتے ہیں۔ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا اور اسی کے وجود سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان کے ملاپ سے نسل انسانی آگے چلنا شروع ہو گئی۔

میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا
خاکِ ناپسند تھا سو مجھے انسان کیا

بہر حال اللہ تعالیٰ نے خود انسانی وجود کو اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل بنایا ہے اور دریافت کیا ہے کہ کیا تم نے یا کسی حکیم، ڈاکٹر یا سائنس دان نے انسان کو بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ اللہ نے نہ صرف انسان کا جسم بنایا بلکہ اس میں جان ڈالی اور روح پھونکی جو نہایت ہی لطیف اور حیرت انگیز چیز ہے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں رلوں انسان موجود ہیں مگر کوئی دو اشخاص شکل و صورت میں بعینہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جس کا فرمان ہے **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَكُمْ مِنْهُ آيَاتٌ لِّكُلِّ غُلَامٍ** اللہ کی ذات وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں حسبِ مشا تمہاری شکل و صورت بناتا ہے

فرمایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک خاص وقت تک زندہ گی دی اور پھر **قَدْ كُنَّا** **بَيْنَكُمْ مَوْتَ** ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا۔ ایک مقررہ وقت پر ہر شخص موت سے ہلکار ہو جاتا ہے اور پھر کائنات کی مجموعی موت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جب یہ پورا سلسلہ کائنات ختم ہو جائے گا، اور پھر حساب

موت
دوبارہ بعث

کتاب کی منزل آئے گی، فرمایا، ہم اپنے اس منصوبہ پر عملہ آمد پر مکمل قدرت رکھتے ہیں
وَمَا مَعَنَا بِمُسْتَوْقِنٌ اور اس کام سے عاجز آنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم اس
کام کو لازماً پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا ہم اس بات پر بھی قادر ہیں عَلٰی اَنْ
تُبَدِّلَ امْثَالَهُمْ کہ تعینِ حق کر دیں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ تبدیل کر دیں سورۃ فاطر
میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنْ يَشَاءْ ذَهَبْكُمْ وَاَيَاتِ عَالِقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ اگر
وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وَلَنُثَبِّتَنَّكُمْ فِي
مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ہم ایسی جگہ اٹھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ قادر ہے
کہ وہ تمہیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ بعض مفسرین اس
کایہ معنی کہتے ہیں کہ تم انسان بنے پھرتے ہو، ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر کے
بندروں اور خنزیریوں جیسی کر دیں۔ بعض سابقہ اقوام کو اللہ نے یہ سزا بھی دی۔ لہذا تمہیں
تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وقار کی قیامت کی تصدیق
کرنی چاہیے۔

فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ اور البتہ تم پہلی اٹھان یعنی پیدائش کو تو جانتے ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ تم خود بھی پیدا ہوئے تھے اور اپنے سامنے دوسریں کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہو۔ پہلی پیدائش سے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام حیواناں، چرند، پرند اور نباتات کی پیدائش مراد ہے۔ تم ان سب کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو۔

فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر اس مشاہدہ سے نصیحت کیوں نہیں کرتے؛ یاد رکھو!

پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے
آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے

بہر حال اللہ نے ہر چیز کی پہلی تخلیق کا ذکر کر کے دوبارہ تخلیق پر دلیل قائم کی ہے
اگر انسان ذرا بھی غور و فکر کرے تو اسے جزائے عمل کی بات سمجھ میں آسکتی ہے۔
آگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْمِلُونَّ يَٰٓأَهْلَ ٱلْأَرْضِ غَرۡبًا وَشَرۡقًا ۚ وَهُمۡ يُحۡمِلُونَّ ٱلۡأَرۡضَ وَهِيَ تَٱٓوِيۡهُنَّ ۚ إِنَّهُۥٓ عَلِيمٌۭ بِذَٰلِكُمۡ ۖ

کھیتی باڑی
بطور دلیل
قدرت

اَمْ خُنَّ النَّارُ عَنِ كَيْدِيْهِمْ اَمْ لَیْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِیْ خَلْقِهَا اَمْ لَیْسَ بِرَبِّیْهِمْ یَوْمَئِذٍ اَلْعَلْبُیْنُ
 تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ تم تو صرف نطفہ ٹپکائیے ہو۔ پھر اس کو حسین و جمیل زندہ انسان
 کی صورت میں کون پیدا کرتا ہے؟ اب یہاں نباتات کا ذکر کیا ہے کہ تم تو زمین تیار
 کر کے بیج ڈال کر چلے آتے ہو، پھر زمین کو بھاڑ کر وہاں سے انگڑیاں کون نکالتا
 ہے اور ان کو غلہ، پھل، پھول اور سبز ٹھوس میں کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات ہے جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے خوراک اگاتا ہے۔ سورۃ عبس
 میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنی خوراک کی
 طرف دیکھ کر غور کرے کہ بیشک ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو قابل
 کاشت بنایا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا (آیت ۲۶) پھر ہم نے زمین کو چیرا
 پھاڑا اور اس میں اناج اگایا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاٰنْعَامِكُمْ (آیت ۳۲)
 جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے خوراک بنتا ہے۔ یہ ہماری مشیت پر
 منحصر ہے کہ ہم زمین سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجوریں، گھنے باغات، میوے،
 اور چارہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نہ چاہیں تو تمہاری کاشتکاری اور محنت کا وجود
 کچھ پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پانی منقطع کر دیتا ہے۔ بارش نہ ہو یا دریاؤں میں
 پانی کی وجہ سے نہریں بند ہو جائیں۔ بیروب و دل کام کرنا چھوڑ دیں تو فصل کیسے تیار ہوگا۔
 اسی لیے فرمایا کہ ذرا سوچ کر تبلاؤ کہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں جو بتاک
 اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو نہ ٹھیک کام میتے ہیں اور نہ کھا دیں مفید ثابت ہوتی ہیں، بیج، پانی،
 کھا دسب بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ زمین تیار کرے،
 بیج ڈالے، کھا د اور پانی استعمال میں لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کھے
 تاکہ اس کی محنت ٹھکانے لگے اور تمام منازل طے کرنے کے بعد مطلوبہ فصل حاصل ہو۔
 فَرَمَا یَا کُوْنُ فَکُوْنْ لَّہُ جَعَلْنٰہُ حُطَّامًا اِگر ہم چاہیں تو کھیتی کو پامال شدہ بنا دیں
 بالوقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی
 ہے مگر کوئی ایسی آسمانی آفت آتی ہے جو اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے یا پکی پکائی فصل

آدمی یا سیلاب کی نذر ہو جاتی ہے فَظَلَّتْهُمُ تَمَكُّهُونَ اور تم باتیں بناتے ہی وہ جاتا ہو، اپنی فصل یا پھل کو برباد ہوتے دیکھ کر تم زبان سے اُس پر افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہو، تم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی محنت کو رائیگاں جانے سے بچا سکو۔ اور پھر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اِنَّا لَمُعْظِرُونَ کہ ہم پر تو اداں ہی پڑ گیا ہے کھاد، پانی، بیج اور محنت کا ثمرہ ملنے کی بجائے اپنے پاس سے خرچ کیا ہوا پیسہ بھی ضائع ہو گیا۔ گویا کہ اداں پڑ گیا۔ بَلْ نَحْنُ مُخْزَوُونَ بلکہ ہم تو کھیتی کے فوائد سے محروم ہو گئے، ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح گویا سر پکڑ کر بیٹھا جاؤ اور یہی کہتے رہو کہ ہمیں تو بڑا نقصان ہو گیا۔ سو اس افسوس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے واقعات ہر روز پیش آتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فصلوں کو اگانے اور انہیں برداشت کرنے کا سہرا تم اپنے سر لٹیا چلتے ہو، بھلا سوچ کر بتاؤ کہ کھیتی کو منزل مقصود تک تم پہنچاتے ہو یا ہم پہنچاتے ہیں یہ مطلب یہ کہ حقیقت میں کھیتی باڑی کرنے والے ہم ہیں جو اناج اور پھلوں کو تمہارے گھروں اور گوداموں تک پہنچاتے ہیں آگے اللہ نے اپنی وحدانیت، قدرت اور وقوع قیامت کی ایک اور دلیل ذکر کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا اس پانی کو تو دیکھو جو تم روزمرہ پیتے ہو۔ اور سوچ کر بتاؤ کہ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ کیا تم نے اس پانی کو سفید بارشوں سے آنا دیا ہے یا ہم اس کو آواز سے ڈال دیا ہے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی اور نباتات کی نشوونما کا انحصار ہے سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (آیت ۳۰) ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ پانی کی ہم رسانی کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے جس کا پانی چشموں، دریاؤں اور نہروں کی صورت میں دوسرے مقامات پر پہنچتا ہے جس سے لوگ خوردان کے جانور اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ کچھ پانی زیر زمین جمع ہو جاتا ہے جسے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔

نزول آب
بطور دلیل

سورۃ الزمر میں اللہ نے یاد دلایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے فَسَلَكُهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ (آیت ۲۱) پھر اُسے چشموں کی صورت میں زمین میں بہا دیتا ہے جس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جس سے اُس کی مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ اگر انسان اس پر ہی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور وقوع قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے۔

فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَلًا اَلْغَرَمَ چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنادیں جو نہ پینے کے کام آئے اور نہ فصلوں کو سیراب کر سکے۔ اللہ نے تمہیں میٹھا پانی مہیا کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ پس تم اللہ تعالیٰ کے احسان کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے پانی جیسی عظیم نعمت کے اعتراف میں یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَقَانَا عَنْ بَابِ فَرَاتٍ بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَابًا بِذُنُوبِنَا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اُسے کھدی نہیں بنادیا۔

اگلے بطور
دلیل قدرت

ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ مَخْلُوقَاتِهَا تَوْبًا اَلْاُكُلِ اَلْمُنْتَشِطُونَ کیا اس آگ کو جلانے کے لیے درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم اُس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آگ لکڑی جلانے سے پیدا ہوتی ہے اور لکڑی حاصل کرنے کے لیے درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اُن کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کے علاوہ معدنی کوئلہ بھی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑے سخت قسم کے درخت تھے جو حوادث کی وجہ سے زمین کے نیچے دب گئے اور پھر پتھری کوئلہ کی صورت میں تبدیل ہو گئے پھر ان پتھروں اور کوئلے کے درمیان جس کی وجہ سے جو گیس پیدا ہوتا ہے

آجکل اُسے بھی سائنسی طریقہ سے نکال کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ گیس پاکستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی، لہذا اُسے سوئی گیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جوں جوں ایندھن کی ضروریات بڑھ رہی ہیں تیل اور گیس کی صورت میں نئے نئے وسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بغیر نیکہ آگ جلانے کا عمومی ذریعہ لکڑی ہی ہے جس کے درختوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آگ کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم انہیں پیدا کرنے والے ہیں؟ اب تو سورج کی شعاعوں سے بھی انہی حاصل کرنے کے لیے تجربات ہو رہے ہیں۔ اللہ نے سورج کی شکل میں بہت بڑا ایندھن جلا رکھا ہے جس کے گھر پر استعمال کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے۔ کامیابی کی صورت میں سورج کی توانائی سے شہر اور دیہات روشن ہوں گے، بڑے بڑے کارخانے، موٹریں اور جہاز چلیں گے۔ یہ توانائی بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کو یہ کارخانہ قدرت چلانا منظور ہے۔ اسی طرح نظام مسمیٰ چلنا ہے گا۔ اور جب اس کی میعاد پوری ہو جائے گی۔ تو سارے نظام کے ساتھ ہی سورج کی توانائی بھی ختم ہو جائے گی اور اس طرح قیامت واقع ہو جائیگی۔

ابن ماجہ شریفین میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آگ، پانی اور گھاس تین ایسی مشترک اشیاء ہیں جن سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے اور ان اشیاء سے استفادہ حاصل کرنے سے کسی شخص کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں۔ ان میں سے کوئی چیز اگر کھلی کی ذاتی ملکیت ہو تو پھر مالک کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

فرمایا خَيْرُ مَا خُفِيَ جَعَلْنَاهَا ذِكْرًا ہم نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے دنیا کی آگ کو دیکھ کر انسان کو دوزخ کی آگ یاد آنی چاہیے جس کے متعلق فرمایا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ هَذِهِ جَزَاءُ مَن سَبَّحَنِي جَزَاءُ مَن سَبَّحَنِي دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے۔ جب یہ آگ ہی ناقابلِ برداشت ہے تو دوزخ کی آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سے بچنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ کفر، شرک اور معصیت کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے لہذا ان

چیزوں سے باز آکر نچی، ایمان اور توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لحاظ سے اللہ نے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے۔

فرمایا، آگ کو ہم نے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ اور یہی آگ صحراؤں کے مسافروں کے لیے فائدے کا سامان بھی ہے۔ جنگلوں اور صحراؤں کے مسافر دوران سفر کھانا پکانے اور دوسری ضروریات کے لیے آگ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے انے مسافروں کے لیے مفید چیز قرار دیا ہے۔ اقویٰ کا معنی محتج بھی ہوتا ہے۔ یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ ضرورت مندوں کے لیے آگ بڑی اہم چیز ہے جس کی کاروبار زندگی میں ہر آن ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بظاہر آگ ہی ایندھن یا گرمی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر اس کو وسیع تر معنوں میں لیا جائے تو تیل، گیس، بجلی، شمسی توانائی حتیٰ کہ اُٹمی توانائی سب آگ ہی کا حصہ ہیں اور آج ان چیزوں کی قدم قدم پر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ آگ یا توانائی نہ ہو، تو پوری دنیا گھٹپ اندھیرا ہو جائے، تمام کارخانے، موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بند ہو جائیں اور اس طرح پوری دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ ضرورت مندوں کے لیے یہ آگ بہت بڑے فائدے کا سامان ہے۔

ان النعمات اور دلائل قدرت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس آپ عظمتوں والے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ انسان اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پر ایمان لے آئے گا اور جزائے عمل کو برحق جان کر اُس کے لیے تیاری کرے گا۔

قال فإخطبكم ۲۷

الواقعه ۵۶

درس پنجم ۵

آیت ۷۵ تا ۸۲

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ
عَظِيمٍ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝
لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

ترجمہ: پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے
کی ۷۵ اور بیشک یہ قسم ہے بڑی اگر تم جان لو ۷۶
بیشک یہ البتہ قرآن ہے عزت والا ۷۷ رکھا ہوا ہے
ایک پوشیدہ کتاب میں ۷۸ نہیں چھوتے اس کو
مگر وہ لوگ جو پاک بنائے گئے ہیں ۷۹ یہ اتارا ہوا
ہے رب العالمین کی طرف سے ۸۰ کیا اس بات
میں تم سستی کرتے ہو ۸۱ اور مٹھرتے ہو اپنا حصہ یہ
کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو ۸۲

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کے تین گروہوں
میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا۔ ان میں سے دو گروہ یعنی سابقین اور اصحابِ مہین کامیاب
ہو کر خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق
درجہ حاصل کریں گے اور البتہ اصحابِ شمال ناکام ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے غضب
کے مقامِ جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ نے پہلی دو اقسام کے لوگوں کو ملنے والے انعامات
کا تذکرہ کیا، اور تیسرے گروہ کی سزا کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے توحید اور قیامت

رابطہ آیت

کے منکرین کا رد کیا، اور اس ضمن میں بعض دلائل کا ذکر بھی کیا۔

اب آخر میں رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین قیامت کا رد بھی۔ اس کے علاوہ قرآن کی صداقت و عظمت کا بیان بھی ہے اور پھر جزائے عمل کی بات بھی کی گئی ہے غرضیکہ اس درس میں قدرت الہی کے نمونے اور نشانیاں ہیں جو سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آتی ہے اور ایمان درست ہوتا ہے اور ساتھ ہی وقوع قیامت پر بھی نشانی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

قرآن کریم
کی عظمت

ارشاد ہوتا ہے فَلَا أَفْسِسُ لِمَوَاقِعِ النُّجُومِ پس میں قسم اٹھاتا ہوں تاروں کے غروب ہونے کی۔ لَا أَفْسِسُ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لَا زائد بھی ہو سکتا ہے، تاہم عربی محاورے میں لَا تاکید کے لیے بھی آتا ہے اس لحاظ سے یہ تاکید ہی ہے جس سے قسم کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ میں تاروں کے غروب کی تاکید اقسم اٹھاتا ہوں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہ لازماً نہیں بلکہ سابق کلام کی نفی ہے اور اس کے بعد اگلی بات کی گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین قیامت کا ذکر تھا۔ اب اللہ نے لا کے ذریعے ایسے لوگوں کے نظریات کی تردید کر کے تاروں کے غروب جانے کی قسم اٹھائی ہے اور پھر قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا ہے فرمایا میں تاروں کے غروب ہو جانے کی قسم اٹھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّئَلَّا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر قسم جانتے ہو۔ پھر فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بیشک یہ البتہ عزت والا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اُس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی قرآن بتلاتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر و شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار لازمی ہے۔ نیز وقوع قیامت اور جزائے عمل برحق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے عظیم قسم اٹھا کر بیان کی ہیں۔

مفسرین کرام نے مواقع النجوم کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ یہ لفظ زلمنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جگہ کے معنی میں بھی۔ اس جملے سے ستاروں کے غروب کا وقت مراد ہو یا جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ستاروں، چاند اور سورج کا طلوع و غروب قدرت الہی کی علامات میں سے ہے۔ ہر چیز پر وہی قادر اور تصرف ہے کائنات کے پورے نظام کو چلانے میں وہ وحدۃ لا شریک ہے۔ عرضیکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ جنہیں گذشتہ سورتوں میں مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب، اُن کا زمانہ یا جگہ تو ظاہرات ہے تاہم اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عظیم قسم سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے بشرطیکہ لَوْ تَعْلَمُونَ یعنی تمہیں سمجھ ہو کہ یہ کچھ کبھی ہر چیز بے سود ہے۔ گویا ستاروں کا غروب اہل عقل و فہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نامہ اور حکمت بالغہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔

بعض مفسرین نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کیا یہاں پر ستاروں سے یہی فکلیاتی ستارے مراد ہیں جن کا ہم ہر رات مشاہدہ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب سورج کے طلوع کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان ستاروں سے یہ ظاہری ستارے مراد نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے انبیاء مراد ہیں جیسا کہ سورۃ النجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں بنی نوع انسان کے نجوم ہدایت ہوتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کا دور ختم ہو چکا ہے گویا وہ تمام ستارے غروب ہو چکے ہیں، اور اب آخری دور کے شمس ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الاحزاب میں آپ کو سِرَاجًا مُّهِیًّا (آیت ۴۶) کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یعنی آنحضرت علیہ السلام ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ سورج کو بھی اللہ نے سراج مہینر کہا ہے۔ جو ظاہری روشنی دیتا ہے مگر پیغمبر علیہ السلام ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں۔

قرآن کی حفاظت کا انتظام

بعض فرماتے ہیں کہ شمس سے قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، سابقہ کتب اور صحائف سماویہ میں لوگوں نے تغیر و تبدل پیدا کر دیا، اور اب وہ انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ انجام نہیں دے سکتے اب اللہ نے آخر میں شمس ہدایت قرآن کے طلوع کا ذکر فرمایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے گذشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن پاک کی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَحْفَظُكَ الَّذِیْ کُتِبَ عَلَیْهِ الْحَفِیْظُوْنَ (الحجر - ۹) بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج اس گئے گزے زمانے میں بھی دنیا بھر میں کم و بیش ایک کروڑ حفاظ موجود ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے ظاہری الفاظ میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ جہاں تک قرآن کی معنوی تحریف کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا بھی محمول انتظام کر رکھا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے گا۔ جو قرآن، دین اور شریعت میں تحریف کا نوٹس لیتے رہیں گے۔ یعنی غلط باتوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس طرح قرآن کی معنوی تحریف بھی ناممکن ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں سرسید نے معجزات کا انکار کیا اور قرآنی آیات کی بہت سی غلط تاویلات کیں جس کا تمام علماء نے متفقہ طور پر رد کیا۔ سرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اہل حق کو کھٹکرا کر دیا جنہوں نے اس کے تمام باطل نظریات کی تردید کی۔ اسی طرح غلام احمد پرویز نے بھی بہت سی تحریفات کی ہیں جن کا علمائے حق نے تعاقب کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ظاہری اور باطنی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے اور اس کے لیے مناسب مسلمان بھی پیدا کر دیا ہے۔ بہر حال اب بنی نوع انسان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ قرآن پاک ہی ہے اسی لیے اللہ نے تاروں کے غروب ہونے کا ذکر کر کے قرآن حکیم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرمایا یہ عزت والا قرآن ہے۔ رَفِیْءٌ کِتَابٌ مَّکْنُونٌ جو کہ ایک پوشیدہ

کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوشیدہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز درج ہے۔ سورۃ البروج میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ** (البروج، ۲۱، ۲۲) بلکہ یہ قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور کتاب کی صورت میں تو بہر حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو دنیا کی کسی تختی پر قیاس نہیں کرنا چاہیئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات بے مثال ہیں اسی طرح لوح محفوظ بھی بے مثال ہے جو کہ اللہ کے علم تفصیلی کا ایک نمونہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آداب قرآن کے سلسلے میں اس کو چھوٹے کا مندر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** قرآن پاک کو نہیں چھوتے مگر پاک بنائے ہوئے لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک خبر ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں مگر دراصل یہ حکم ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں اور ناپاک لوگ اس کو نہ چھوئیں۔ اگر **يَمَسُّهُ** کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف ہو جس کو یہاں کتاب مکنون کا نام دیا گیا تو پھر پاک لوگوں سے مراد اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کو لوح محفوظ پاک رسانی حاصل ہے کہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور اگر **يَمَسُّهُ** کی ضمیر قرآن کی طرف ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں یعنی اس قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے اور ناپاک آدمی اس کو نہ چھوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طہارت سے مراد کفر و شرک سے پاکیزگی ہے اور چھوئے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو کفر، شرک، نفاق، اتحاد اور شک سے پاک ہوں پاکیزگی کا عام فہم معنی نجاست سے پاکیزگی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو بے وضو یا ناپاکی یعنی جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیئے

قرآن پاک کو
چھوئے نہ ہند

کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس معاملہ میں قرآن کے ساتھ وہ دینی کتابیں بھی شامل ہیں جن میں آیات یا احادیث نقل کی گئی ہوں یا ان کی تشریح کی گئی ہو۔ ایسی کتابوں کو بے وقوف ہاتھ لگانا بھی مکروہ ہے تاہم قرآن پاک کو چھونا تو سخت کراہیت کا باعث ہے۔ اس بارے میں حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی موجود ہے۔ آپ نے یمن میں عمر بن حزم کو خط لکھوایا تھا جس میں دیگر احکام و مسائل کے علاوہ یہ بھی حکم دیا کہ لَعَنَ تَمَسُّسُ الْقُبُرِ اِنَّ لَّآ وَ اَنْتَ طَاهِرٌ یعنی طہارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لائے ہیں، تو آپ ان کے ہاں پہنچے۔ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی قرآن پاک دیکھنا چاہا تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا اور پھر قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی قافلہ کسی کافر ملک میں جائے تو قرآن پاک کو ساتھ نہ لے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر لوگ قرآن کو ہاتھ لگا کر اُس کی تہلیل کا باعث بنیں۔ اگر قافلہ مضبوط ہو اور قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو، تو پھر سمجھا دے جاسکتا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ناپاک آدمی قرآن پاک کی جلد پر چڑھی ہوئی چولی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہو تو پھر ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب مینۃ المصلیٰ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ناپاک آدمی تورات اور انجیل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ ان کتابوں میں ہزاروں تحریفیات ہو چکی ہیں اس کے باوجود اللہ کا نام اور بعض صحیح باتیں بھی چونکہ سابقہ کتب سماویہ میں موجود ہیں لہذا ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔

حضرت علیؓ کے قول سے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اخذ ہوتا ہے کہ قرآن کی ناپاکی کی حالت میں کسی مرد یا عورت کو قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے۔

قرآن کی تلاوت کا مسئلہ

چنانچہ جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت زبان سے بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے
بے وضو ہونے کی حالت میں بھی مناسب تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے
مگر حضور علیہ السلام کے عمل نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ بے وضو آدمی زبانی تلاوت
کر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں روا ہے۔ کوئی شخص
بے وضو بھی ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ
درود استغفار وغیرہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں کو
قرآن پڑھاتی ہو اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ زبان سے مکمل آیت نہ پڑھے البتہ
اگر ایک ایک لفظ کے ذریعے طالب علم کو سبق دے تو کوئی حرج نہیں تاہم
اکثر علماء کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں جس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اسی
طرح اس کی زبانی تلاوت بھی منع ہے۔

نزل قرآن

آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اتارا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی جادو، کمانت اور شاعری
نہیں ہے بلکہ نہایت ہی مقدس کتاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے وحی کی صورت
میں نازل ہوئی اور جس میں ہدایت اور تربیت کا بہترین اور بے مثال پیوگرام موجود ہے
اس کی آیات نہایت ہی محکم ہیں۔ جس طرح اللہ نے کائنات کی بقا کے لیے نظام شمسی
قائم کر رکھا ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کی روحانی تربیت اور ہدایت کے
لیے انبیاء اور کتب سماویہ کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں اور صحیفوں
میں تحریفات کر کے گڑبڑ کی گئی، لہذا اللہ نے آخری دور کی رشد و ہدایت کے لیے
اپنی کامل اور مقدس ترین کتاب نازل فرما کر نبی نوری انسان کی ضروریات کی تکمیل کا
سامان دیا کر دیا ہے۔ یہ عزت والا قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا اور
جو شکوک و شبہات سے پاک ہے۔

فَرَمَا فِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَنْتُمْ مَّدْهُوْنَ كَمَا تَمَّ اس بات میں

قرآن کے
بارے میں
مذہب

سستی کرتے ہو؟ جو کتاب اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں مہانت یا سستی کا اظہار بہت بُری بات ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ جو قوم اس پر و گرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع النجوم سے قرآن کی آیات مراد ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی کا عالم قدس سے اتصال ہوتا ہے تو اُس وقت آیات قرآنی اللہ کے نبی کے قلبِ مبارک پر نازل ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ۔ ۹۷) بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلبِ مبارک پر نازل کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بشریت کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں اور ملکیت کی صفت غالب آجاتی ہے یعنی جس وقت آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انسلاخ ہوتا ہے تو اس وقت قرآنی آیات ستاروں کی طرح آپ کے قلب پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کتاب سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، لہذا اس سے مہانت اختیار کرنا افسوسناک ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شکوکے کا سب سے بڑا مورد خود مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس آج کوئی صحیح کتاب موجود نہیں مگر جن مسلمانوں کے پاس یہ صحیح کتاب موجود ہے وہ انتہائی سست ہیں کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے نظام کو جاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ دیگر اقوام کا بھٹک جانا تو قابلِ فہم ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح اور مکمل پروگرام ہی نہیں ہے مگر مسلمان قرآن کے حال ہونے کے باوجود اس کی افادیت سے محروم ہیں۔ تاریخی لحاظ سے خلفائے راشدینؓ نے اس پروگرام پر عمل کر کے اس کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ مگر آج مسلمانوں کی نحوست کی یہی وجہ ہے کہ یہ مہانت میں آپکے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے انماض بہت ہے ہیں اور اس کی بجائے کفر کے نظریات سے راہنمائی حاصل کر

ہے ہیں۔ ایسے نظریات کے اتباع کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ فکر، عمل اور اخلاق سب باطل ہی ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ موجود ہے فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَتْلُوهُ (المسئلہ ۵۰۰) اگر تم قرآن پاک جیسی عظیم الشان اور آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب اور کون سا پروگرام آنے والا ہے، جس پر ایمان لاؤ گے؟

اللہ تعالیٰ
شکر

فرمایا کہ تم قرآن کے بارے میں مہینت اختیار کرتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ مُكْذِبُونَ اور اس میں تم اپنا حصہ اس طرح بھڑکتے ہو کہ اس کی تکذیب کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اس عظیم نعمت قرآن کے حصول پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو جھٹلاتے ہو گویا ناشکری کرتے ہو۔ مقام حدیبیہ پر قیام کے دوران بارش ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں سے دو قسم کے بندے ہوں گے ایک وہ گروہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں اور اس بارش کو صرف میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ مومن لوگ ہیں اور میرے شکر گزار ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بارش فلاں شخص کے طلوع یا غروب کی وجہ سے ہوئی ہے یہ میرے ناشکر گزار بندے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ مُطِرُنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ وہ ایماندار ہیں۔ تکذیب عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور اعتقاد کے ذریعے بھی۔ شرک کی بے شمار قسمیں مسلمانوں میں بھی رائج ہیں، بے شمار بدعات بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ زندگی اور موت کے کتنے ہی مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی مہینت فی الدین ہے جس کا اللہ نے شکوہ بیان کیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں سمجھتی کرتے ہو۔ اس کے بعد متصلاً جزائے عمل کی بات آرہی ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۙ (۸۳) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ
تَنْظُرُونَ ۙ (۸۴) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
لَا تُبْصِرُونَ ۙ (۸۵) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۙ (۸۶)
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۙ (۸۷) فَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۙ (۸۸) فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ ۙ وَجَنَّاتُ
نَعِيمٍ ۙ (۸۹) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ (۹۰)
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ (۹۱) وَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۙ (۹۲) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۙ (۹۳)
وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ۙ (۹۴) إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۙ (۹۵)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۙ (۹۶)

۱۰۰

ترجمہ :- پس کیوں نہیں، جب کہ پہنچے ہے جان گلے ہو (۸۳)
اور تم اُس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو (۸۴) اور تم سے اُس
کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے (۸۵)
پس کیوں نہیں، اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے (۸۶) کیوں
نہیں لوٹاتے تم اُس کو اگر تم سچے ہو (۸۷) پھر اگر ہوا
وہ مقربین میں سے (۸۸) تو راحت، روزی اور نعمت کے
باغ ہیں (۸۹) اور اگر ہوا وہ اصحابِ یمن میں سے (۹۰)

تو سلاستی ہے تیرے لیے دائیں طرف والوں میں سے (۹۱) اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے جو بیکے ہوئے ہیں (۹۲) تو مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی کی (۹۳) اور ڈالنا ہے جہنم کی آگ میں (۹۴) بیشک یہ بات البتہ حق اور یقین ہے (۹۵) پس تبسح بیان کریں آپ اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے (۹۶)

ربط آیات

ساتویں منزل کے آغاز یعنی سورۃ ق سے لے کر سورۃ الواقعة تک زیادہ تر جزائے عمل ہی کا بیان ہو رہا ہے۔ تاہم ان سورتوں میں دین کے چاروں بنیادی اصول آگے ہیں۔ کسی سورۃ میں ایک اصول نمایاں ہے تو دوسری میں دوسرا نمایاں ہے مثلاً کسی سورت میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو کسی میں رسالت کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آگیا ہے۔ کہیں قرآن کی حقانیت و عظمت کا بیان زیادہ ہے تو کہیں وقوع قیامت اور جزائے عمل کا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ گذشتہ درس میں قرآن کی صداقت و حقانیت کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور اس کو صرف ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ لوگ ہی ملاحظہ لگا سکتے ہیں۔ جب ناپاک آدمی اس کو ملاحظہ ہی نہیں لگائے گا تو وہ اس سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی برکات اور اس کے پروگرام سے محروم ہی ہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خدا تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر شکرا ادا کرنا چاہیے۔ اب سورۃ کے آخر میں اللہ نے انسانوں کے تین گروہوں مقررین، اصحاب یمین اور مکذبین کے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے انسان کے نزع کے وقت کا کچھ حال بیان کیا ہے۔

وقت نزع کی حالت

ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے۔ فَلََوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ پس کیوں نہیں جب کہ انسان کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی

اس پر وقت نزع طاری ہو جاتا ہے وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت مرنے والے کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو مگر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ مریض کے گرد کتنے بھی حکیم اور ڈاکٹر جمع کر دو، وہ ہر قسم کے ٹیکے، گلوکوز اور آکسیجن کے ذریعے پورا زور لگالیں مگر جس کا وقت آچکا ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں اگرچہ مرنے والے کے عزیز و اقارب اور یار دوست چارہ جوئی کے لیے اس کے قریب تہ ہوتے ہیں۔ مگر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مگر ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (رق - ۱۶) کہ ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کی ظاہری اور باطنی قوی پر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہے کوئی چیز اس کے قبضہ اقتدار سے باہر نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم کیسے سمجھتے ہو فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا یعنی اس دنیا کی کارکردگی کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں سزا یا جزا ملے گی۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے عزیز کے جسم سے نکلنے والی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے۔ اگر ہمت ہے تو اسے موت کے منہ سے نکال کر دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہاں تم بے بس ہو تو پھر جب جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ اس کو تم کیسے روک سکو گے اور اپنی کارکردگی کی جوابدہی سے کیسے متشنی ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے تصرف اور تسلط کو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور جزائے عمل کی منزل سے گزرنا ہوگا۔

نزع کے وقت مریض بھی بے بس ہوتا ہے۔ جب جان حلق میں آکر ٹک جاتی ہے تو وہ آنے والوں کے منہ کی طرف دیکھ ہی سکتا ہے۔

نَظَرْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِهَا
نَظَرْتُ السَّقِيمَ إِلَى وَجْهِ الْعَبْدِ

وہ انہیں ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد پورا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے اس وقت مریض اور عیادت کرنے والے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب اس روح کو کوئی بھی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ نے انسانوں کی بے بسی کی حالت بیان کر کے انہیں اپنی کمزوری پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان حالات میں تم اس کی توجید اور جزائے عمل کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟۔

مقربین کے
لیے عجزا

آگے اللہ نے محاسبہ اعمال کے نتیجہ میں اپنے مقربین کی جزا کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ بھی ایمان اور نیکی کو اختیار کر کے مقربین الہی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ مقربین الہی میں سے ہے، یعنی مرنے والا آدمی اپنے عقیدہ و اعمال کی بناء پر اللہ کا مقرب بندہ بن چکا ہے تو پھر اس کو بشارت مل جاتی ہے کہ اس کے لیے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ راحت، روزی اور نعمت کے باغ ہیں۔ حکم ہو گا کہ تم اللہ کی رحمت کے اس مقام کی طرف چلے جاؤ وہاں تمہارے لیے روح یعنی آرام و راحت کا پورا سامان ہو گا۔ عربی زبان میں ریحان نیاز بو کے پودے کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے۔ كُلُّ نَبَاتٍ طَيِّبٌ فَهُوَ رَيْحَانٌ عِنْدَ الْعَرَبِ یعنی ہر خوشبودار پودے کو ریحان کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی پاکیزہ روزی بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی زیادہ قرین قیاس ہے اور جنتِ نعیم یعنی ہر قسم کی نعمتوں کے باغات ہوں گے جہاں جنیق کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی، بہر حال فرمایا کہ مقربین الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں راحت، پاکیزہ روزی اور نعمتوں کے باغ ہوں گے۔

امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ کاب الموت کو

حکم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی جان قبض کر لے۔ فَرِحَ رَحِيحَةً تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت (ایک روایت میں پانچ سو فرشتوں کا ذکر آتا ہے) کے ساتھ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اُن کے پاس تین قسم کے رومال ہوتے ہیں جو پاکیزہ خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ مکنے والا آدمی ان خوشبوؤں کو پاکیزہ خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح اُسے جان قبض ہونے سے پہلے ہی کامیابی کی بشارت مل جاتی ہے۔

حضرت برائہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب رحمت کے فرشتے جان کنی کے لیے آتے ہیں تو وہ نیک آدمی کو بشارت ملتے ہیں اور کہتے ہیں يَا أَيُّهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ كُنْتَ تَعْمُرِينَهُ أَخْرِجِي إِلَى رَوْحٍ وَرَحِيحَانِ قَدْ بَغَيْنَ عَضْبَانِ اے پاکیزہ روح! ترے اس جسم کو آباد رکھا۔ اب راحت، پاکیزہ روزی اور اپنے پروردگار کی طرف مکمل چل جونا راض نہیں ہے۔ اس طرح گویا اُس نیک آدمی کو خوشخبری مل جاتی ہے۔

صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ ہوگا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، جزائے عمل، آسمانی کتب، جبرائیل، انبیاء کرام، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور اُس کا دل کفر، شرک، نفاق، شک اور الحاد سے پاک ہوگا۔ ایسے شخص کو کمال درجے کی راحت اور سکون قلب عطا ہوگا۔ کیونکہ اس کے صحیح عقیدے کا تعلق اس کے دل کے ساتھ تھا۔ اور جو شخص زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ادا کرتا رہا یعنی اس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی تو اس کے بے میں اُسے پاکیزہ روزی نصیب ہوگی۔ اور جس شخص کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے اُسے اُس کے اعمال کی بدولت نعمت کے باغوں میں جگہ ملے گی۔ غرضیکہ اللہ کے مقرب بندے کو اس کے پاکیزہ دل، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ اعمال کی بنا پر اس آیت میں مذکورہ انعامات راحت، پاکیزہ روزی اور نعمت کے باغ

لیں گے۔

اصحابِ یمن
نے لیے سلامتی

آگے اللہ نے دوسرے کامیاب گروہ اصحابِ یمن کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ لوگ اگرچہ مقربین کے درجہ سے کم ہوں گے مگر یہ بھی کامیاب لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے۔
فَرِیْءًا وَّامَّا اِنْ كَانَ مِنَ اصْحَابِ الْیَمِیْنِ اور اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ اصْحَابِ الْیَمِیْنِ پس سلامتی ہے تیرے لیے۔ اس طرف والوں میں سے ایسے لوگوں کے لیے ہر طرف سے سلام، سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اگر مومن نہیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ (الزمر-۷۳) تم پر سلامتی ہو تم خوش رہو، اللہ نے تمہیں کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ اُدھر یہ درگاہ کی طرف سے بھی اعلان ہوگا۔ سَلَامٌ تَقْوًا مِّنْ رَبِّ رَحِیْمٍ (یس-۵۸) کہ ربِّ رحیم کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح گویا ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ایسے شخص کو کسی قسم کی جسمانی، زبانی یا روحانی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے امن و عافیت کا دور دورہ ہوگا۔

مکذبین کے
لیے سزا

اس کے بعد اللہ نے تیسرے ناکام گروہ کا ذکر فرمایا ہے وَامَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِیْنَ الصَّاكِلِیْنَ اور اگر وہ شخص جھٹلانے والوں میں سے ہوگا جو جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح طور پر سمجھا، نہ نبوت و رسالت کی تصدیق کی، نہ کُتبِ سماویہ، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان لائے تو ایسے لوگ مکذبین اور گمراہ شمار ہوں گے۔ فرمایا ایسے شخص کا بدلہ فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِیْمٍ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی کی صورت میں ہوگا۔ یہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ جبراً ایک گھونٹ پینے سے آدمی کی آستیں کٹ کر نیچے گر پڑیں گی وَتَصْلِیَةٌ جَحِیْمٍ اور اس کا بدلہ جہنم میں ڈالا جانا ہوگا۔
 ایسے لوگوں کو نبوت کے وقت بھی ان کے بُرے انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ

تم دنیا کی زندگی کے دوران کن کاموں میں لگے رہے، تم نے آخرت کے متعلق کبھی سوچا
 تک نہیں تھا، اب تمہیں تمہارے بُرے عقائد اور بُرے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے
 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ
 سے ایک سختی آدمی عبد اللہ ابن جعدان کے متعلق دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ
 وہ شخص جہنم میں ہے لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
 اُس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہ کہا کہ پروردگار انصاف کے دن میری خطاؤں
 کو معاف کر دینا۔ گویا وہ وقوع قیامت اور جزائے عمل کا منکر تھا اگرچہ بڑا سختی
 تھا۔ فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی اور جہنم
 رسیدگی سے ہوگی۔

ان تین قسم کے لوگوں کی تین قسم کی جزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ جزا اور سزا بالکل سچی اور
 یقینی ہے۔ تمہاری طرف سے اس کو بھٹلانے سے یہ ٹل نہیں سکتی۔ جزائے عمل لازماً
 واقع ہو کر رہے گا۔ اور مجرمین کو سزا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ضرور
 حاصل ہوں گے۔

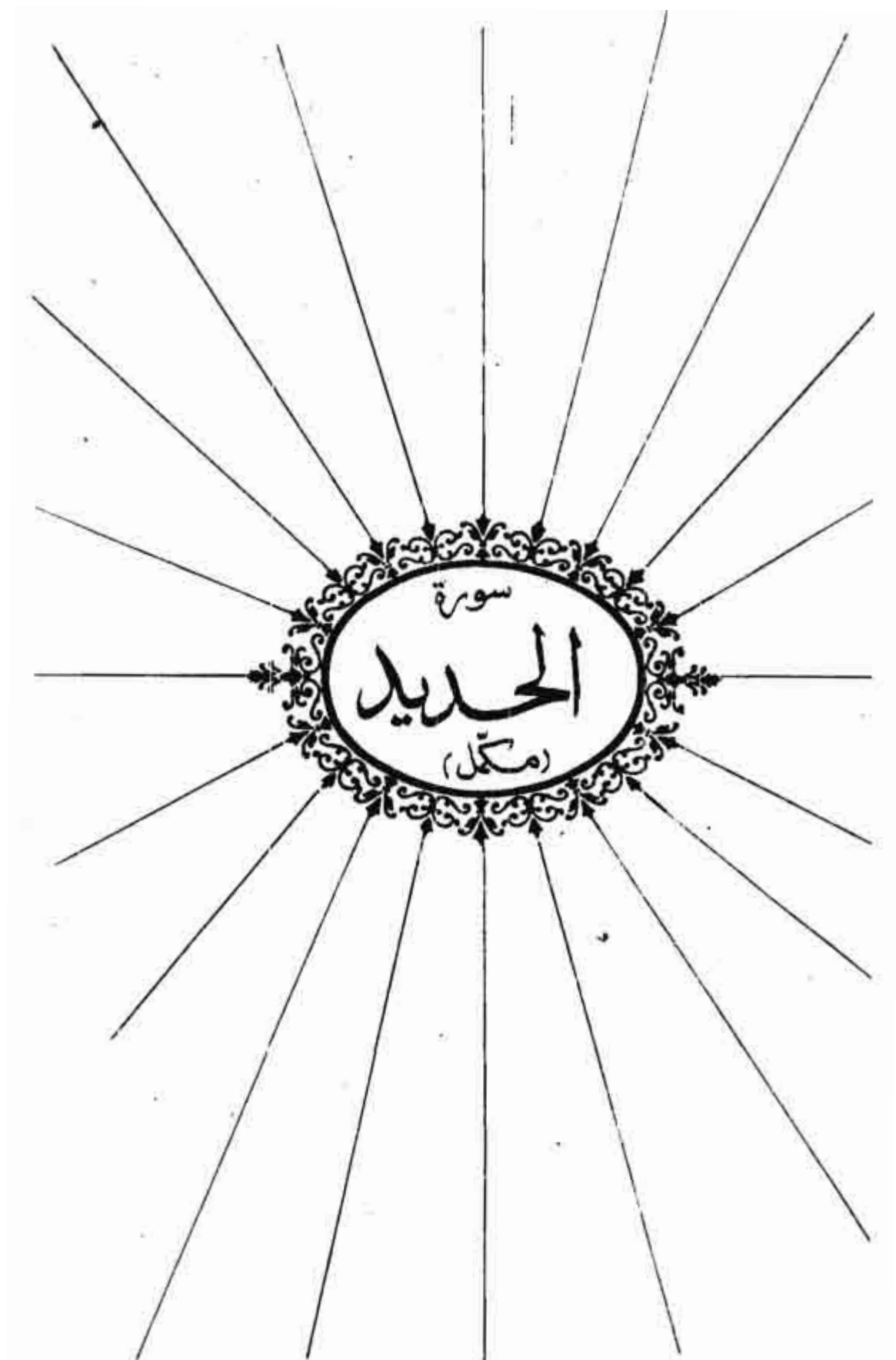
تبیح کا حکم
 اب سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ تبیح بیان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد
 ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس آپ اپنے پروردگار کے
 نام کی تبیح بیان کریں۔ جو عظمتوں کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے
 عتاب سے پناہ مانگیں اور اُس کے ثواب کے حصول پر اس کی تعریف، تحمید اور تبیح
 بیان کریں اور مکذبین اور کفریہوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ
 دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لے لے گا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی
 تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجْعَلُوا هَافَ رُكُوعِكُمْ یعنی اس کو اپنے
 رکوع میں رکھ لو۔ اسی لیے ہم رکوع میں یہ تبیح پڑھتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ پھر جب سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَجْعَلُوْهَا فِیْ سُبْحُوْكُمْ اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ چنانچہ سجدہ میں یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے سُبْحٰنَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی پاک ہے میرا پروردگار جو بلند یوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ کلمات ہیں ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے پکے دل اور صحیح عقیدے کے ساتھ کہا۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ تو اُس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور ہر تسبیح کے بدلے ایسے درخت لگتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیحین میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ، زبان پر آسان اور وزن میں بھاری ہیں۔

صاحبِ مدارک فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعة پڑھی ہیں۔ ان میں دین کے سارے بنیادی اصولوں کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی تعذیبات کا بھی ذکر ہے مگر عجیب بات ہے کہ ان تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کہیں نہیں آیا۔ یعنی تینوں سورتیں لفظ "اللہ" سے خالی ہیں۔ البتہ اس کے بعد والی سورۃ الحمد کی تقریباً ہر آیت میں لفظ "اللہ" مذکور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے جس کو وہی بہتر جانتا ہے، ہمارا علم ناقص اور محدود ہے، لہذا ہم اس کی حکمت کو نہیں پاسکتے۔

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ هِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَارْتِجَازُهَا ثَلَاثُونَ

سورة الحديد مدنی ہے۔ یہ انیس آیتیں ہیں اور اس کے چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ هُوَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ④ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ⑤ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑥ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ⑦ وَالْإِلَهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ⑧ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ
فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ⑨ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑩

تجسس :- تبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں ۔ اور وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے ① اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ② وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے آخر میں ۔ وہی ہے ظاہر اور باطن ، اور وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے ③ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں ۔ پھر قائم ہوا وہ عرش پر ۔ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے ، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اُس میں ۔ اور وہ تمھارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو ۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کہتے ہو اُس کو دیکھنے والا ہے ④ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام ⑤ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں ، اور وہ جلنے والا ہے سینوں کے رازوں کو ⑥

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحديد ہے جو اس کی آیت - ۲۵ میں آمدہ لفظ سے ماخوذ ہے ۔ حدید لڑھکے کو کہتے ہیں ، اور اس سورۃ میں دیگر مضامین کے علاوہ لڑھکے کی افادیت اور اس کی ضرورت کا ذکر آ رہا ہے ۔ سورۃ قی سے لے کر گذشتہ سورۃ واقعہ تک مکی سورتیں تھیں ۔ جب کہ یہ سورۃ اور اس کے بعد والی دو مزید سورتیں مدنی ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ زلزال کے بعد نازل ہوئی ۔ اس سورۃ مبارکہ کی انتیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۵۴۴ الفاظ

نام اور رکوع

اور ۲۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

سابقہ مکی سورتوں کی طرح اس مدنی سورۃ میں بھی دین کے بنیادی عقائد توحید اور اس کے دلائل، وقوع قیامت اور جزائے عمل کا ذکر ہے رسالت کے سلسلے میں اللہ نے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ مدنی سورۃ ہونے کے ناطے اس میں بعض احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جہاد کی فضیلت اور اس کے لیے مال خرچ کرنے کا بیان ہے۔ جس طرح جہاد میں جان کی قربانی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس سلسلہ میں اتفاق فی سبیل اللہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سورۃ کا سابقہ سورۃ الواقعہ کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سابقہ سورۃ کے آخر میں حکم تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی اپنے عظمتوں والے پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ اور اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا۔

ہے سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی آسمانوں و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ

ہر ایماندار شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرنا لازمی امر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ تنزیہ زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی اور اعضا و جوارح سے بھی۔ زبان کی تسبیح تو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ اللہ اکبر وغیرہ کا ادا کرنا ہے۔ دل کی تنزیہ یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، الحاد، شک وغیرہ سے بچ جائے، اور دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اعضا و جوارح کے ذریعے تنزیہ یہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج جیسی عبادات انجام دے، اور اس طرح زبان کے ساتھ اس کے اعضا و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں بھی یہی چیز اللہ کی تنزیہ اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانی مخلوق ملائکہ اپنی مرضی اور اختیار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا يُسَبِّحُونَ اَلَكِبَلِ وَالنَّهَّارَ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانبیاء - ۲۰) وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں مگر تھکے نہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں مثلاً آسمانی کمرے، انسان، حیوانات، نباتات اور جارات سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلٰنْ صَبَّحُ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ (ذی اسرئیل - ۴۲) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اُس کی تعریف کے ساتھ مگر تم اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے اُن کی زبان کو اللہ ہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تمام نباتات، درختوں کے پتے، حیوانات، سمندروں کی مخلوق اور ابر باد سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اُن کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کی وہ تسبیح کرتے ہیں مگر انسان اُس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذٰبَتْةٍ وَالْعٰلٰكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (آیت - ۴۹) آسمان و زمین کی ہر چیز اور جانور اور فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ البتہ انسانوں میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ کافر، مشرک، یا دہریے ہوتے ہیں۔ تاہم فرمایا کہ اگر کوئی انسان سجدہ یا تسبیح بیان نہیں کرتا تو اس کا سایہ تو بہر حال سجدہ ریز ہوتا ہے جیسے فرمایا وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلُوهُمْ بِالْاَعْدُقِ وَالْاَصَالِ (العدہ - ۱۵) جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اُن کے سامنے بھی

صبح شام مسجد رینہ ہوتے ہیں۔ کسی کے سنے کا مشرق و مغرب کی طرف جھکنا ہی اُس کی مسجد رینہ کی ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ پیر و درگاہ تمام محبوب و نقائص اور ہر اُس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور تجید کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرشتے سُبْحَانَ اللَّهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات سے اُس کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا کم از کم اتنا حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دن میں سو مرتبہ ان کلمات کو یاد کرے فرمایا ہر چیز اُس کی تسبیح بیان کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ذات غالب، زہد و درست اور حکمتوں کی مالک ہے۔ ہر جگہ اُسی کا اختیار ہے اور اُسی کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز کو وہی پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے۔ اس طرح توحید کی بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء تسبیح سے ہوتی ہے۔ مثلاً یہی سورۃ الحديد یا سورۃ القفف یا سورۃ الجمعہ وغیرہ حضور علیہ السلام ان سورتوں کو رات کے وقت سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے اور وہ ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی یَعْبُدُہُ .... الاٰیۃ یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔

فرمایا ارض و سما کی ہر چیز اُسی وعدہ لا شرک کی تسبیح بیان کرتی ہے کیونکہ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمَانُوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ اُس کی سلطنت سے باہر نہیں، لہذا مکمل تسلط

آسمان زمین
کی بادشاہت

اور تصرف بھی اسی کا ہے يُحْيِي وَيُمِيتُ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری کرتا ہے، گویا موت و حیات کا سرشتہ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز فنا بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ مخلوق میں سے بعض پر فنا طاری ہوتی ہے، اور بعض ایسی مخلوق ہے کہ اس کی ذات میں ہی فنا پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ممکن چیز کا وجود اور عدم برابر ہے۔ جب اس کے خالق نے چاہا اُس کو موجود کر دیا اور جب چاہا معدوم کر دیا۔ اپنی ذات سے قائم و دائم صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام چیزیں خواہ وہ ارضی ہوں یا سماوی، علوی ہوں یا سفلی، بڑا کہ مقربین ہوں یا جن و انس سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر-۶۲) ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کا کارساز مدبر اور تصرف بھی وہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں۔

اول و آخر
ظہر و باطن

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات کا ذکر کیا ہے۔ جس سے اس کی وحدانیت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ سب سے پہلے بھی وہی ہے اور سب کے آخر میں بھی وہی ہے۔ اول سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں یعنی وہ ازلی ہے اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہاء نہیں اور وہ ابدی ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ سِوَاهُ شَيْءٌ ایک وقت ایسا تھا جب صرف اللہ کی ذات تھی اور اُس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائیگی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ ہوگی۔

فرمایا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں جن سے اس کی ہستی کا اندازہ ہوتا ہے، گویا وہ اپنی نشانیوں اور آثار کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ اُس کا ادراک عقل یا حواس کے ذریعے ممکن

نہیں۔ خدا کی ذات وراء الوراہ ہے، وہ بہت لطیف اور باطن ہے۔ امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ باطن باعتبار معرفت ہے۔ یعنی جن چیزوں کو انسان جانتا ہے ان میں سے سبے دقیق، لطیف اور پیچیدہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اُس کی ذات تک مخلوق کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا لَا فِكْرَةَ فِي الرَّبِّ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ بلکہ اُس کو اس کی صفات کے مظاہر سے پہچانو۔ اس بات میں غور کرو کہ یہ انواع و اقسام کی مخلوق کس نے پیدا کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت خلق سمجھ میں آگئی۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو کس طرح روزی بہم پہنچاتا ہے۔ اس سے اس کی صفت رزاقیت عیاں ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہر چیز کو حد کمال تک کون پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا کمرہ ثمرہ ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی مخلوقات اور مصنوعات سے سمجھا جاتا ہے براہ راست اُس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ
تَذُلُّ عَلَيْكَ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں اس کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ سعدی صاحبؒ نے بھی کہا ہے کہ پہچان والے لوگوں کے لیے درختوں کے سبز پتے ہی اللہ کی معرفت کے دفتر ہیں۔ اور مظاہر قدرت ہی اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔

حدیث میں یہ بھی آتا ہے أَنْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ تو اس قدر غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یعنی تو ہی سب پر غالب ہے تیرے اوپر کسی کا غلبہ، تصرف، یا اقتدار نہیں وَأَنْتَ الْبَاطِنُ وَلَيْسَ وَرَاءَكَ شَيْءٌ اور تو باطن ہے کہ تجھ سے ورے یعنی تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ الغرض! پیدا کرنا، زندہ کرنا، موت دینا، کائنات کا بادشاہ ہونا، قدرتِ تامہ کا مالک ہونا، ازلی اور ابدی ہونا، علامات کے اعتبار سے نمایاں اور ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس میں کوئی

دوسری ہستی شریک نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آسمان زمین
کی تخلیق

ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کر نے پر قادر ہے۔ مگر چھ دن کے وقفہ میں بھی اُس کی خاص مصلحت ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنے عرصہ میں پیدا کرنے سے انسان کو یہ باور کرنا مقصود ہے کہ ہر کام تدریج ہونا چاہیے کیونکہ اَلتَّوَدَّةُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطٰنِ استیجی اور بختی رحمانی کام ہے جب کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کرو کہ اس سے کام خراب ہو کر نہ امت کا باعث بنتا ہے باقی رہی یہ بات کہ چھ دن کے کتنا عرصہ مراد ہے تو اس سے ہماری دنیا کے نظام شمسی والے چوبیس گھنٹہ والے دن مراد نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک كَانَ مَقْدَارًا اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ اَلْحَمْدُ السَّجْدَةُ - ۵ ایک دن کی مقدار ہزار سال کے برابر ہے۔ اللہ نے اپنی مصلحت کے مطابق کائنات کو گویا چھ ہزار سال کے عرصہ میں پیدا فرمایا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن میں استوی علی العرش کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اس طرح نہیں جس طرح ہم کسی پلنگ، کرسی یا تخت پر بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کا استوی اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جو ہماری عقل و فہم سے بالا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استوی علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش پر اپنی تجلی اعظم ڈالتا ہے جس سے سارا عرش اور اُس سے نیچے ساری کائنات رنگین ہو جاتی ہے اور پھر اس تجلی کے تغیرات اور آثار ملپٹ کر واپس چلے جاتے ہیں یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں۔ اور کب تک پڑتی رہیں گی۔ اس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا۔

فرمایا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کا ہے يَعْلَمُ مَا يَدْرُجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے
نکلتی ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں بارش کا پانی، نباتات کے بیج اور خود
مرنے والے انسان ہیں۔ اس سے نکلنے والی چیزوں میں پانی، تیل، گیس، سونا، چاندی،
لوہا، کوئلہ، غلہ، سبزیاں، پھل اور پھول ہیں۔ غرضیکہ ہر قسم کی نباتات اور معدنیات زمین
ہی سے نکلتی ہیں۔ جن سے انسان اور دیگر جاندار مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں
کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

فرمایا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا اللہ تعالیٰ
ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو اُس کی طرف چڑھتی
ہے آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، بارش، قضا و قدر کے فیصلے، روزی کا
حکم، ترقی و تنزل کا فرمان وغیرہ ہیں اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزوں میں فرشتے
ہیں جو اُپر جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال بھی اُپر جا کر خطیرۃ القدس
میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے
ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اگلی سورۃ المجادلہ میں آ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتے
سرگوشی گم کرنے والے تین گمراہوں کے پاس جو تمہارا وہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتے پانچ گمراہ
چھٹا وہ ہوتا ہے اس سے کم ہوں یا زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا (المجادلہ: ۲۰)
مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی ہوں۔

معیت
خداوندی

محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کے علم، قدرت اور
تصرف کے ساتھ ہے۔ تاہم دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق
معیت ہے۔ یعنی یہ علم، قدرت اور تصرف کے ساتھ تو ہے ہی، مگر ذاتی معیت
بھی ہے۔ وہ ذاتی اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سورۃ ق میں گزر چکا

وَعَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (آیت - ۱۶) ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی اُس کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ معیت ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے کیفیت بھی ہے یعنی اس کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو مخلوق کی ایک دوسرے کے ساتھ قربت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ہست رب الناس را با جان ہمس

اتصال بے تنگت بے قیاس

اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال حاصل ہے۔ مگر یہ معیت کیفیت اور قیاس کے بغیر ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ رویت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی اہل حق اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ مگر اس کی کیفیت کو آج کوئی نہیں بیان کر سکتا بہر حال اللہ تعالیٰ کی معیت ہر انسان کے ساتھ ذاتی بھی ہے مگر بے کیفیت۔

اللہ کی
حاکمیت اعلیٰ

فَرَمَا وَاللَّهُ لِيَسْمَعُ كَلِمَاتُكُمْ وَأَلَّا تَكُونَ لَكُمُ الْمُلُوكُ وَلِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَاللَّهُ تَزْجِعُ الْأُمُورَ اور جو کلام تم کہتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمال سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ لَكُمُ الْمُلُوكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کے تسلط سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَالْحُكْمَ اللَّهُ تَزْجِعُ الْأُمُورَ اور تمام معاملات اُمی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ انسانوں کے تمام اعمال قیامت طے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پھر وہ ہر ایک کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح صحیح علم حاصل کرے۔ اسی علم سے انسان کو حقیقی حیات نصیب ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی اچھا نظام قائم ہوگا، اس کو قائم کرنے والی صلاح جماعت ہی ہوگی جس کا اعتقاد، اخلاق اور اعمال صحیح ہوں گے۔ ایسی جماعت کے بغیر اسلامی نظام کا قیام ممکن نہیں۔ ہمارے ملک میں صحیح نظام جاری کرنے کے دعویدار بدکردار، نیم ملحد، دہریے، رافضی۔ قادیانی اور ایسے

ہی دوسرے بے دین لوگ ہیں جن سے صلح نظام کی توقع عجبت ہے، یہ لوگ نہ اسلامی
 نظام کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر سمجھ بھی جائیں تو یہ ان کے مزاج
 کے خلاف ہوگا۔ لہذا وہ کبھی بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ زبانی
 کلامی اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں
 بلکہ ان میں فکرِ معاش تو کمالِ درجے کی ہے، البتہ ان میں فکرِ معاد کا فقدان ہے۔ دنیا
 کی سپر طاقتیں اور ان کے نمائندے سب ایسے ہی ہیں۔ قرآن کے نظام کو صرف نیک
 لوگ ہی جاری کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی،
 اور تمام چیزیں اُس کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ يُوجِلُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ
وَيُوجِلُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا
 ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور اسی بنا پر سال بھر میں
 چار موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں آتے ہیں۔ یہ تمام ظاہری تصرفات اور تقلبات
 اس کی قدرت اور حکمت کی علامات ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اُس کو علم ہے کہ کس کے دل میں توحید
 ہے یا کفر، شرک، ایمان ہے یا نفاق، اتحاد اور شک۔ وہ ہر ایک کو اس کے
 عقیدے اور عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ
 فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۷
 وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوْا
 بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۸
 هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ
 مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ
 رَّحِيْمٌ ۝۹ وَمَالَكُمْ اَلَّا تَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 وَلِلّٰهِ مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ
 مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ
 دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقَاتِلُوْا وَا
 كَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۱۰

ترجمہ :- ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ، اور
 خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں نائب
 بنایا ہے پہلے لوگوں کا ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے
 تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے ، ان کے لیے بڑا
 اجر ہے ۷ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان نہیں
 لاتے اللہ پر درآنحائیکہ رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تم ایمان

لاؤ اپنے رب پر۔ اور تحقیق اُس نے یا ہے تم سے پختہ
 عہد، اگر تم ایمان والے ہو (۸) وہ وہی ذات ہے جو
 اُتارتا ہے اپنے بندے پر آیتیں واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں
 اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے
 ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان
 ہے (۹) اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ
 کے راستے میں، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں
 اور زمین کی۔ نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ
 کیا فتح سے پہلے اور لڑائی کی۔ یہ لوگ بڑے درجے والے
 ہیں اُن لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد (فتح کے)
 اور لڑائی کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی خبر رکھنے
 والا ہے (۱۰)

رابط آیات

سورۃ کے آغاز میں ارض و سما کی ہر چیز کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہوا۔ اللہ
 کی قدرت میں سے موت و حیات کی صفت بیان ہوئی، پھر اس کے اوّل، آخر،
 ظاہر اور باطن ہونے کا ذکر ہوا اور اس کے قادر مطلق اور علیم کل ہونے کی صفت
 بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے ارض و سما کو چھ دن کے وقف میں تخلیق کیا اور
 وہ عرش پر مستوی ہے۔ نیز یہ کہ وہ ارض و سما میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی،
 نازل ہونے والی اور اُپر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے ساتھ
 اپنی معیت کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کے دلوں کے رازوں سے بھی
 واقف ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی سلطنت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی
 کہ تمام معاملات اُسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

اب اللہ نے پہلے ایمان کی دستیابی کا ذکر کیا اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں

توجہ و رست
 پر ایمان

مال خرچ کرنے کی تہ حیب دی ہے ارشاد ہوتا ہے امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
لَوْ! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے
 مانو۔ ایمان کے بغیر نہ انسان کی فکر پاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی عقل اور فہم۔ ایمان کے
 بغیر انسان کے اعمال کی سمت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ فلاح اور کامیابی کی منزل
حظيرة القدس تک ایمان کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔ اس بات کی وضاحت اللہ
 تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کی ہے۔ مثلاً سورۃ الانبیاء میں فرمایا۔
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
 (آیت ۹۴) پس جس شخص نے نیکی کا کام کیا بشرطیکہ اس میں ایمان موجود ہے تو اُس
 کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار صحیح
 ایمان پر ہے۔ اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے یا دل کے کسی گوشے میں کفر،
 نفاق، الحاد یا تردد نے ڈیرہ جمار کھا ہے تو ایسے آدمی کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں
 قابل قبول نہیں ہے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے خالص ایمان کی ضرورت ہے
 وہاں یہود و نصاریٰ والا ایمان نہیں چلے گا۔ وہ تو نبی آخر الزمان کی رسالت کا انکار
 کرتے ہیں۔ لہذا ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا عجز و ایمان
 ایمان کی درستگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں پہلوں کا نائب
 بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ تمہارا ذاتی
 نہیں ہے بلکہ اللہ نے پہلے لوگوں کی جگہ تمہیں عطا فرمایا ہے جن کے تم جانشین ہو
جَعَلَ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یعنی اُس نے یہ مال گزے ہوئے لوگوں
 کو دیا تھا۔ پھر اُن کے بعد اللہ نے اُسے تمہاری مجازی ملکیت اور تصرف میں
 دے دیا۔ اس لیے کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے یہ مال ذاتی محنت و
 کاوش کے ذریعے اکٹھا کیا ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے اور تم اس کے محض

انفاق فی
 سبیل اللہ
 کا حکم

امین ہو۔ لہذا اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہ پر خرچ کرو، اور جہاں اجازت نہیں وہاں اپنی مرضی سے مت خرچ کرو۔ اس مال کا بہترین مصرف جہاد فی سبیل اللہ یا نیکی کے دیگر کام ہیں۔

پھر اللہ نے اس کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بشارت سنائی ہے۔
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانا، رسالت کو تسلیم کیا، کتب سماویہ، ملائکہ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اس کے ساتھ وَأَنفَقُوا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اُس کے راستے میں خرچ بھی کیا تو فرمایا، يَقِينُ جانو کہ تم أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس مقام پر اللہ نے ایمان اور انفاق دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرما کر دونوں پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُم لِّتُؤْمِنُوا بِمَا حَلَّلَ اللّٰهُ لِرَسُولِهِ بلا رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ رسول کی دعوت کے باوجود تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر تمہارے پاس ایمان نہ لانے کی کون سی دلیل ہے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ حالانکہ تم نے عہد بھی کر رکھا ہے مگر اس کو بھی پورا نہیں کر رہے ہو إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو بلاؤ کہ تم عہد شکنی کر کے اللہ کی وحدانیت کا کیوں انکار کرتے ہو؟

ایمان باللہ سے انکار

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے دو عہد مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا عہد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوری بنی نوع انسان کی روحوں سے لیا تھا۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے

تمام روجوں کو نکال کر دریافت کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (آیت - ۱۷۲) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کا جواب تھا۔ قَالُوا بَلٰی پروردگار کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اس عہد کا بیج رکھ دیا ہے اگر دنیا میں آکر کوئی شخص اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مانع ہوگا۔ یہ ایسا عہد ہے کہ جس کی یاد دہانی تمام انبیاء اور کتب سماویہ کرتے آئے ہیں۔

دوسرا عہد میثاق النبیین کہلاتا ہے جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں کیا گیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (آیت - ۸۱) اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد کیا کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس وہ رسول آیا جو اُس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو تم ضرور اُس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ ایسا ہی کرو گے اس عہد کے تذکرہ سے تمام نبیوں کے امتیوں کو یہ بات سمجھانی جا رہی ہے کہ جس چیز پر تمہارے انبیاء سے ایمان لانے کا عہد لیا گیا، اُس چیز پر ایمان لانا امتیوں پر بطریق اولیٰ فرض ہے۔ لہذا اس عہد اور سابقہ کتب کی مشین گروٹیوں کے مطابق تمام امتوں اور خصوصاً یہود و نصاریٰ پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں۔

مذکورہ دو عہدوں کے علاوہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے، تو اُس کے ساتھ وہ یہ عہد و پیمان بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں ہر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مالی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اگر تم واقعی ایماندار ہو تو یہ مطالبہ کیوں پورا نہیں کرتے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے منصب پر کھلی کھلی آیتیں اتارتا ہے

قرآن بطور
رکعتی

میاں بندے سے مراد حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے اور واضح آیت سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول پر اپنی آخری کتاب کی آیات نازل فرماتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے، اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ نیز تم بدعات کے ظلمات سے نکل کر سنت کی روشنی میں آ جاؤ۔ کفر، شرک، بدعات، المودعہ اور مصیبت سب اندھیرے ہیں۔ عقیدہ، روح اور دماغ میں بھی تاریکی پائی جاتی ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام اندھیروں سے نکال باہر کیا جائے اور تمہارے دلوں میں ایمان اور توحید کی شمع روشن کر دی جائے جس سے تم رسم و رواج کی تاریکیوں سے نکل کر سنت کی روشنی کی طرف آ جاؤ، اور تنزل کی تاریکی میں بھٹکنے کی بجائے ترقی کی منزل پر گامزن ہو جاؤ۔ غرضیکہ قرآن پاک زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا نبی اس کی تشریح کرتا ہے اور تمام چیزوں کو کھول کر واضح کرتا ہے۔

قرآن کی اس مقصدیت کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً سورۃ ابراہیم کے آغاز میں فرمایا كِتَابٌ اُنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہر طرف کفر، شرک، بدعات اور معاصی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، جن کا آج پتہ نہیں چلتا۔ جب موت واقع ہوگی اور انسان کا یہ مادی خول اتر جائے گا۔ تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم کس اندھیرے میں ٹھہریں مارتے ہیں۔ اس کی مثال کھوروں فارم کی ہے کہ جس آدمی کو سونگھا دیا جائے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا خواہ اس کے جسم کی کتنی بھی چیر بھینچ کر دی جائے۔ پھر جب بے ہوشی کا اثر جسم سے اتر

جاتا ہے تو انسان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اندھیروں اور روشنی کا امتیاز انسان کو مہر نے کے بعد ہی ہوگا۔ بہر حال فرمایا: وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا انتظام کر دیا ہے۔ مگر یہ انسانوں کی بد قسمتی ہے کہ وہ کفر و جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم اور ایمان کی روشنی میں نہیں آتے۔

مال بطور امانت

اس سورۃ مبارکہ میں النَّفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ مدینہ کے ابتدائی دور میں مالی قربانی کی سخت ضرورت تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمِيزًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھو! وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور زمین کی ساری وراثت تو اللہ کے پاس ہے۔ انسان مرنے کے بعد تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے اور وہی اس کا وارث ہوتا ہے۔ جب مالک حقیقی بھی وہی ہے اور تمھارے بعد وارث بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کا مال اُس کے حکم کے مطابق خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرنا تم کو بوجھل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اُس کے حکم کے مطابق خوشی خاطر سے خرچ کرو تاکہ اُس کی خوشنودی حاصل ہو اور دین کے مفاد بھی پورے ہوں۔

مُسْتَحْكِفِينَ فِيهِ کے لفظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمھارے پاس یہ مال دراصل اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر اس میں تصرف کی اجازت دی ہے کیونکہ حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ انسان اس کو حقیقی اور ذاتی ملکیت سمجھ کر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو خدا تعالیٰ کا فضل، مہربانی یا عطائیں سمجھتے لہذا اس مالک حقیقی کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس طرح انسان کے جسم میں اللہ کا حق ہے اسی طرح مال

میں بھی اس کا حق ہے۔ جس طرح انسان کے لیے چھانی عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مالی عبادت زکوٰۃ، صدقہ و غیرہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حضرت بلیدہؓ نماز جاہلیت میں بڑے اونچے درجے کے شاعر تھے آپ نے لمبی عمر پائی اور نوے سال زمانہ جاہلیت میں اور پچپن برس اسلام کے دور میں گزاری۔ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَقَضُوهُ
يَحْوَدُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعٌ

انسان تو ایک شہاب کی طرح ہے۔ اس کی روشنی چھوٹی دیر کے لیے خوب چمکتی ہے مگر بعد میں وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔

مَا الْمَالُ وَالْأَهْلُ هَلْكَوْنَ إِلَّا وَدَائِعُ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْأَوْدَاعُ

یہ مال اور اہل تو امانتیں ہیں جو کہ ایک نہ ایک دن واپس لوٹانی پڑیں گی۔ جان بھی انسان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے اور مال بھی۔ انسان ان دونوں امانتوں میں اللہ کے حکم کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ اور جب صاحب امانت اپنی امانت طلب کرے گا تو اسے لوٹنا پڑے گا۔ جب ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے حکم کی بخوشی تعمیل ہونی چاہیے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی زبان مَالِیٌّ صَالِحٌ یعنی میرا مال میرا مال کہنے سے نہیں نکلتی، کبھی کہتا ہے میری زمین ہے، کبھی میرا مکان، میرا کارخانہ اور میرا خزانہ فرمایا اے انسان! تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھالیا یا سپن کر بویہ کر دیا یا پھر اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا۔ جو کچھ باقی بچ گیا وہ تیرا مال نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بچ بہنے والا مال تیرے وارثوں کا ہے، لہذا تو کس چیز پر فخر کر رہا ہے؟ تیری ملکیت عارضی ہے جبھی تو اس دنیا سے رخصت ہو گا تیرے

وارثان اپنا اپنا حصہ لے جائیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھروالوں نے بکری ذبح کی۔ اس کا سارا گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا اور صرف ایک پایہ اپنے لیے رکھ لیا۔ حضور تشریف لائے تو گھروالوں نے عرض کیا، حضور! بکری ذبح کی تھی جس میں صرف ایک پایہ بچا ہے باقی ساری تقسیم کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ سارا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ اور صرف ایک پایہ جو استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کا اجر جمع نہیں ملے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف پایہ باقی ہے، نہیں بلکہ اس کے سوا سارا گوشت باقی ہے جس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔

انفاق میں
سبقت کی
فضیلت

اگے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کی بھی درجہ بندی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ
 تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ لڑی
 اُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً يٰۤاُولَٰئِكَ مَرْتَبَتِ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ
 مَنْ بَعْدُ اُن لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا وَقَاتِلُوا اور لڑائی
 بھی لڑی مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کا دور بڑا سخت تھا۔ جب کہ مسلمانوں
 کے پاؤں اچھی طرح نہیں جھنجھے پائے تھے۔ اس دور میں جن لوگوں نے جانی اور
 مالی قربانی پیش کی اُن کے درجات فتح مکہ کے بعد میں خرچ کرنے اور لڑائی لڑنے
 والوں سے بدرجہا بلند ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعد والے لوگ خواہ کتنا
 بھی خرچ کریں وہ اس وقت کے خرچ کو نہیں پہنچ سکتے جب مسلمان سخت مشکل
 میں تھے اور خرچ کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ صحیحین میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ جو اخلاص فتح سے پہلے والے ایمان والوں میں تھا۔ بعد والے اُس کے کر دو گویں تھے
 کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی قدر و منزلت اسی لیے زیادہ ہے
 کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مال خرچ کیا۔ اللہ کے
 نزدیک قدر و منزلت اسلام، دین اور ان کے ساتھ خلوص کی وجہ سے ہوتا ہے۔

لہذا جس نے مالی اور جانی قربانی سے اسلام کو تقویت پہنچائی وہ بڑے درجے والے ہے
 حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ بعض اوقات ایک درہم کا
 درجہ لاکھ درہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے
 والوں میں بڑا فرق ہے۔ امیر معاویہؓ اور ابوسفیانؓ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے
 جنگیں بھی لڑیں مگر وہ پہلے لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور
 ہے **وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی** کہ اللہ نے بھی کے ساتھ خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد والے سب کو اجر عطا فرمائے گا۔ مگر اُن کے درجات
 برابر نہیں ہو سکتے کہ **وَدَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ** (الانعام ۱۶۴)
 اللہ نے بعض کے درجات کو بعض کے مقابلے میں بلند فرمایا ہے، تاہم نیچے سے
 کوئی گروہ بھی خالی نہیں۔ فرمایا **وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** تم جو بھی کام
 کرتے ہو اللہ تعالیٰ اُن سے خبردار ہے۔ وہ ہر ایک کو اُس کے عمل کے مطابق
 ہی بدلہ دے گا۔

قال فلخطبكم ٢٤

المديد ٥٤

درس سوم ٣

آيت ١٥

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ⑫ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
 ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
 بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّجْمَةُ وَظَاهِرَةٌ
 مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ⑬ ينادونهم ألم نكن
 معكم قالوا بلى ولكنكم فتننهم أنفسكم
 وتربصنهم وارتبتم وغرركم الأمانى حتى جاء
 أمر الله وغرركم بالله الغرور ⑭ فاليوم لا
 يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
 ماؤكم النار هي مولاكم وبئس المصير ⑮

تجہ:۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض، پس وہ اُس کو دُگن دے گا، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہو گا ⑪ جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو دوڑ رہا ہو گا اُن کا نور اُن کے سامنے اور دائیں طرف۔ (اُن سے کہا جائے گا) خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، باغات ہیں جن کے سامنے نہیں بہتی ہیں، ہمیشہ سہنے والے ہوں گے ان میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے ⑫ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اُن لوگوں سے جو ایمان لائے، دیکھو، انتظار کرو ہمارا تاکہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہاری روشنی سے کما جائیگا لوٹ جاؤ پیچھے پس تلاش کرو روشنی۔ پس کھڑی کر دی جائے گی اُن کے درمیان ایک دیوار جس کا دروازہ ہو گا۔ اُس کے باطن کی طرف رحمت ہو گی اور ظاہر کی طرف عذاب ⑬ پکاریں گے یہ اُن کو (اور کہیں گے) کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور تم دیکھتے رہے اور شک کیا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو جھوٹی آرزوں نے بیاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا۔ اور بکایا تمہیں اللہ کے نام سے بڑے دھوکے باز نے ⑭ پس آج کے دن نہیں یا جلتے گا تم سے کوئی فدیہ اور نہ اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے، وہی تمہارے ساتھ زیادہ لائق ہے اور وہ بڑی عجب ہے کوٹ کر جانے کی ⑮

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ جو لوگ بوقت ضرورت خرچ کرتے ہیں اُن کے لیے

ربط آیات

زیادہ اجر ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے بعد میں اسلام قبول کرنے والوں سے بدرجہا افضل ہیں۔ تمہارے سوال کا حقیقی مالک اور منتصرف تو اللہ تعالیٰ ہے، تاہم اس نے اپنی مہربانی سے تمہیں اس میں پہلے لوگوں کا نائب بنایا ہے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمہیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال کو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مال اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بطور امانت ہے جس کے لوٹانے میں تمہیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔

قرض حسنہ
کی ترغیب

انفاق فی سبیل اللہ ہی کی ترغیب ایک دوسرے انداز سے دی جا رہی ہے۔
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَهُوَ يُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُزِيدُهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا
حسن دیتا ہے فیض عظیم کہ اگر وہ اس کو وگنا کر دے۔ وَلَكِنَّ أَجْرَ كَثِيرًا
اور اس قرض حسن کے بدلے میں اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فی الواقع قرض نہیں ہے بلکہ کنایہ کی زبان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ مقرض اتنی ہی رقم واپس لوٹائے گا۔ مگر یہاں پر اللہ نے قرض سے وگنا مال واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ لوگ اس کا خیر کی طرف راغب ہوں۔ البتہ یہ بدلہ اس صورت میں ملے گا۔ جب کہ انفاق فی سبیل اللہ کے وقت ایمان، اخلاص، صمیمیت اور صمیم موقع و محل موجود ہو۔ ان شرائط کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کر دیا ہے۔

یہ اصطلاحی قرض نہیں ہے۔ شاہ عبد القادرؒ لکھتے ہیں کہ قرض کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت جہاد میں خرچ کرو۔ پھر تم ہی دولتیں برقرار رکھو اور آخرت میں بڑے مرتبہ پاؤ گے۔ وگنے کے یہی معنی ہیں۔ آج خرچ کرو گے، غلبہ حاصل ہوگا، دولت تمہارے ہاتھ ہی میں رہے گی اور آخرت کا اجر بھی ملے گا۔ شاہ صاحبؒ

فرماتے ہیں ورنہ مالک اور غلام میں سود بیاج نہیں ہے، انسان تو غلام ہیں، وہ مالک کو کیا قرض دیں گے؟ جو دیا سو اس کا جو نہ دیا سو اس کا۔ وہ تو سارا اس کا مال ہے لیکن خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اچھا نتیجہ آئے گا اسلام اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو مال صرف کر دے اس کے بدلے میں تمہیں سلطنت اور دولت حاصل ہوگی، اور آخرت کا بدلہ الگ ہے خدا کوئی محتاج نہیں سب سے جو قرض مالک رہا ہے۔

قرض حسن وہ قرض ہوتا ہے جس میں نہ سود ہو اور نہ کوئی دیگر غرض وابستہ ہو۔ سورۃ المدثر میں فرمایا وَلَا تَعْنَنْ فَنسَكَ كُنُشْ (آیت ۶۰) یعنی کسی پر احسان کر کے مزید مفاد حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ محض مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا مقصود ہو۔ اس قرض حسنہ کا مقصد بھی ریاکاری یا غرض فاسد نہ ہو بلکہ اس سے اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب مقصود ہو۔ اس کے برخلاف جو شخص اسلامی نظام کے قیام کے لیے حسب ضرورت مال صرف نہیں کرتا اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص دنیا اور عقبیٰ میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اگلی آیت میں اللہ نے نیکی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے یَوْمَ تَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَمْعٌ وَنَافِلٌ دُخِیْصٌ گے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کسٹھی ٹوڑی ہوئے بے آئینہ آئینہ ہوئے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتی ہوگی۔ یہ صورت حال حشر کے میدان میں پھر اڑنے سے گزرتے وقت پیش آئے گی۔ اس وقت سخت اندھیرا ہوگا اور روشنی صرف ایمان اور نیک اعمال کی ہوگی جو مومنوں کے قلوب سے اٹھ رہی ہو گی۔ تاہم یہ روشنی علی قدر المرتب ہوگی۔ جس قسم کا کسی کا ایمان ہوگا، اسی کے مطابق اس کی روشنی ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی روشنی پہاڑ جتنی بڑی ہوگی اور بعض کی صرف انہ کے برابر جو کہ کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ روشنی کا یہ تفاوت ایمان کی پختگی، اخلاص اور اعمال میں تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ بہر حال

اہل ایمان
کے لیے نور

ایمان کی روشنی تو اہل ایمان کے سامنے ہوگی اور اعمالِ صالحہ کی روشنی اُن کی دائیں طرف ہوگی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا۔ بَشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَمَتُّعًا بِمَا بَشَّرْتُمْ بِهِ باغوں کی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فَرِحَ بِذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو حاصل ہو گی۔ یہ اللہ کی رحمت جنت کا مقام ہے۔ جہاں ابدی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل حال ہوگی۔ ان کا وہاں پہنچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔

منافقوں کی
دو طرفہ
برائے نواز

ایمان والوں کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ نے منافقوں کا کچھ حال بیان کیا ہے
ارشاد ہوتا ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے۔ اَنْظُرُوا
نَقَبَاتٍ مِنْ تَوْرِكُمْ مُمْسِكًا ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ لیں
اور اس مشکل منزل کو عبور کر لیں۔ اُدھر سے جواب آئے گا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
قَالَتُمْ سَوْا نَوْرًا پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ وہ لوگ پیچھے کی
طرف مڑ کر دیکھیں گے کہ روشنی کہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ اتنے میں۔ فَضْرِبَ
بَيْنَهُمْ سُوْرًا باب اُن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی
جس کا دروازہ ہوگا۔ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اور اُس کے اندر کی طرف سے
کی نہرانی ہوگی وَضَآئِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ اور اُس سے باہر عذاب
ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں اس فیصل کو اعراف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر لوگ تو پھر طرے سے گزرتے ہوئے پہلے ہی دوزخ میں گر
چکے ہوں گے، مگر امتی کو لانے والے خواہ وہ کچھ مومن ہوں یا منافق، اُسے پہلے ہوں گے
اعراف کے مقام تک تو سب اکٹھے آئیں گے، پھر ایمان والے تو اپنے ایمان اور

نیکی کی روشنی میں اپنے اپنے مراتب کے مطابق تاریکی کو عبور کر لیں گے، مگر دنیا میں فریبکاری سے کام لینے والے منافق لوگوں کے پاس نورِ ایمان نہیں ہوگا لہذا وہ بچے ایمانداروں سے درخواست کریں گے کہ انہیں روشنی میں سے کچھ حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جوہنی وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔

منافقین
کی محرومی

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں منافقین کو تھوڑی سی روشنی ملے گی۔ جس کے ذریعے وہ تھوڑی دور چلیں گے مگر پھر اپنا ہلک وہ روشنی چھین لی جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا اور کچھ نیکی کے اعمال بھی انجام دیے تھے، لہذا ایمان بھی انہیں تھوڑی سی روشنی دے کر پھر چھین لی جائے گی۔ پیچھے روشنی تلاش کرنے کا مطلب منافق لوگ یہ لیں گے کہ شاید یہاں کہیں تھوڑی دور روشنی تقسیم ہو رہی ہے، لہذا وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، مگر اہل ایمان کی پیچھے سے مراد یہ ہوگی کہ اس روشنی کا منبع تو دنیا میں تھا جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی بناء پر روشنی تقسیم ہوتی تھی۔ وہاں تو تم اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اب یہاں تمہیں یہ روشنی میسر نہیں آسکتی۔ الغرض منافق لوگ جنت میں نہیں جاسکیں گے۔

حصول نور
کے ذرائع

قاضی شہداء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جس روشنی کی ضرورت میدانِ حشر میں پڑی اُس کے حصول کے بہت سے ذرائع اس دنیا میں ہی موجود ہیں۔ چنانچہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے، لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي الْقُبُورِ مَا نَعْلَمُ لَكُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي الْقُبُورِ مَا نَعْلَمُ۔ اس دنیا میں کردہ ہر گناہ کا الگ الگ اندھیرا ہوگا۔ ان اندھیروں کو عبور کرنے کے لیے ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بَشِّرِ الْمَشَاقِقَ فِي الظُّلُمِ الْحَقِ الْمَسْجِدَ بِالنُّورِ السَّاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں، انہیں قیامت والے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو یعنی قیامت کے روز

اُن کو پوری روشنی ملے گی۔ دنیا میں انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں، راستوں کی اونچ نیچ کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، بڑھاپے اور بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انہیں نماز کی خاطر جانے کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑی، فرمایا اُن کو مکمل روشنی کی بشارت سنا دو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ نُورًا وَبُرْهَانًا وَبَيِّنَاتًا جِسْمًا شَخْصًا نے نمازوں کی حفاظت کی یعنی انہیں ضائع ہونے سے بچایا اُس کے لیے قیامت والے دن روشنی، دلیل اور نجات ہوگی۔ جب اس شخص کو کسی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو اُس کی نمازیں اُس کے لیے دلیل بن جائیں گی جس مقام پر اُسے روشنی کی ضرورت ہو گی تو یہ نمازیں اُس کے لیے روشنی کا مینار بن جائیں گی، اور اس طرح اس کو غلاب سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف جس شخص نے نمازوں کی پرواہ نہ کی، اس کے لیے نہ دلیل ہوگی، نہ روشنی اور نہ نجات، اور اُس کا حشر فرعون اور ہامان جیسے بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مکمل سورۃ کہف کی تلاوت کرے یا اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات پڑھیں گے اس کو قیامت والے دن روشنی میسر آئے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اُس کے قدموں سے لے کر کمر تک کی مسافت کی روشنی ملے گی۔ بعض روایات میں زمین سے آسمان تک کی روشنی کا ذکر آتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی یا کم از کم تین آیات تلاوت کرے گا۔ تو یہ تلاوت اُس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ کا کام دیگی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سورۃ کی صرف ایک آیت ہی تلاوت کرے گا۔ اُس کو بھی قیامت والے دن روشنی ملے گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے الصَّلَاةُ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ یعنی پُصراط پر نماز روشنی کا کام دے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نیک آدمی کی دنیا میں بینائی زائل ہوگئی اور اُس نے

منافقوں اور
مومنوں کا
مکالمہ

جب منافق لوگ مومنوں سے روشنی حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر انہیں دنیا کی زندگی میں اپنی معیشت کی یاد دہانی کرائیں گے يَا كَاذِبُونَ هُمُوه مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ آج تم نہیں اپنے نور کا کچھ حصہ مینے کے لیے تیار نہیں بھلا یاد تو کرو وَاللَّعْنُ لَكُمْ مَعَكُمْ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی ہم تو کٹھے ہی گھر میں یا پڑوس میں یا ایک ہی گاؤں، قبضے یا محلے میں رہتے تھے، پھر آج تم ہمیں کس طرح فراموش کر رہے ہو۔ مومن جواب دیں گے قَالُوا بَلٰی کہیں گے کہ بلاشبہ ہم اکٹھے ہی سکونت پذیر تھے وَلٰكِن تَكْفُرُوْنَ فَتَسْتَمِئُوْا اِلَيْهِمْ لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں مبتلا کر لیا۔ تم نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ ایمان قبول نہ کیا۔ خالی زبانی کلمہ پڑھتے رہے اور دل میں پورا یقین نہ کیا۔ ظاہر ہے کفر، شرک، بدعات اور بد اعتقادی کے فتنے بدترین فتنے ہیں۔ جس میں اکثر انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تم نے ایمان کی بجائے نفاق کو اختیار کیا۔ وَتَرْتَابِعُوْهُمُ اور انتظار کرتے رہے کہ کب سچے مسلمانوں پر افتاد پڑے۔ تم ہر جگہ کے موقع پر سی امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب کی بار مسلمان ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی بنا پر تم نے کافروں، مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ وَاَرْتَبِعْتُمْ اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا نہیں اور یہ نہیں کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے یا یونہی ختم ہو جائیں گے۔ وَعَنْتُمْ كُفْرًا اور تمہیں جھوٹی آرزوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ فلاں پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے اور فلاں سردار کی پناہ حاصل کر لیں گے اور پھر ہم مسلمانوں پر غلبہ آجائیں گے، تم اسی طرح شکوک و شبہات اور خواہشات کے چبڑ میں پڑے ہوئے تھے حتیٰ جَاءَ اَمْرٌ مِّنَ اللّٰهِ بَيِّنٌ مَّا كُنْتُمْ فِيْهِ اَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا تَفْعَلُوْنَ یعنی یا تو مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوگئی اور یا پھر خود منافق کی موت واقع ہوگئی۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے۔ وَعَنْتُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرَ کہ اے منافقو! تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکے میں رکھا۔ وہ بڑا دھوکے باز ہے جو

ہر طریقے سے انسان کو روک دے کہ گمراہ نہ کرے۔ وہ کبھی دین کے راستے سے آتا ہے۔
اور کبھی مال کے راستے سے، غرضیکہ کہ ہر راستے سے

اگر انسان کو بھکا تا ہے اور پھر قیامت والے دن اُسے ساتھ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔

آگے اللہ نے منافقوں اور کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ **فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُّ**

عِنْكُمْ فِدْيَةٌ آج کے دن لے کر منافقوں! تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا جس

کے بدلے میں تم عذاب سے بچ جاؤ۔ **وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** اور نہ ہی کفر کرنے

والوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ قیامت والے دن اول تو انسان کے پاس کوئی چیز

ہوگی نہیں جو وہ فدیہ کے طور پر دے سکے۔ تاہم سورۃ المعارج میں اللہ کا ارشاد

ہے کہ قیامت والے دن مجرم اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور قبیلہ مٹا کر **وَمَنْ فِي**

الْأَرْضِ جَمِيعًا (آیت ۱۳۰) زمین کی ہر چیز کا فدیہ دے کر بھی عذاب سے بچنا نہیں

سکتا۔ **لَا تَنْفَعُكُمْ** تمہاری ہر چیز اس دن تم سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گی۔ **وَمَا وَلَكُمْ**

النَّارُ تمہاری ہر چیز تمہارا ٹھکانا، دوزخ کی آگ ہوگی۔ اور وہی تمہارے لیے زیادہ

لاائق ہے۔ **مَوْلَىٰ** کے کئی معنی آتے ہیں تاہم یہاں مراد یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہی

تمہارے زیادہ لائق ہے۔ اور اگر **مَوْلَىٰ** کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی ہوگا۔

ذلت پہنچانے والی چیز، گویا دوزخ کی آگ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ **وَيَبِئْسَ الْمَصِيرُ**

اور یہ ٹوٹ کر جانے کی بہت بڑی جگہ ہے۔ **مَوْلَىٰ** کا معنی آقا بھی ہوتا ہے

اور اس کا معنی مینے والا بھی۔ **مَوْلَىٰ** کا معنی قسم اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی سے

ایلاہ کا مسئلہ بھی نکلا ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ چار ماہ تک بیوی کے

قریب نہیں جائے گا۔ بہر حال اس کا زیادہ معروف معنی لائق ہی ہے اس کی مثال

عربی ادب میں بھی ملتی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے۔

فَقَدْتُ كَلَا الْفُرَجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ

مَوْلَى الْمَخَافَةِ خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا

اُس نے دونوں خلاؤں کے بائے میں خیال کر لیا کہ دوزخ خوف کے لائق ہیں، یعنی

منافقوں اور
کافروں کا
انجام

آگے سے بھی خوف ہے اور پیچھے سے بھی خوف ہے۔

فرمایا اے منافق! مرد و عورت و بچہ و غلام سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں
 سے بلکہ دوزخ کی آگ ہی تمہارے زیادہ لائق ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے
 رہنا ہوگا، اور یہ کوٹ کر جلنے کی بہت بُری جگہ ہے۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ①۶ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُمِجُّ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ①۷ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُ لَهُمْ وَّلَهُمْ أَجْرٌ
 كَرِيمٌ ①۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ
 هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ①۹

ترجمہ :- کیا نہیں آیا وقت اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
 ہیں کہ عاجزی کریں اُن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے
 اور اُس چیز کے لیے جو اُتری ہے حق سے ۔ اور نہ
 ہوں اُن لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب اس سے
 پہلے ، پس دراز ہو گئی اُن پر مدت ، پھر سخت ہو گئے
 اُن کے دل ، اور بہت سے اُن میں سے نافرمان ہیں ①۶

گر گڑبڑ ایسی الشّر کے ذکر کے لیے وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ اور اُس چیز کے لیے جو حق سے اُنہی سے ہے یعنی کلام الہی قرآن حکیم۔ الشّر نے تنبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ ایمان والے آخر کب الشّر کے ذکر اور قرآن کریم کی طرف سے غفلت کا جو آثار کہ اُن کی طرف متوجہ ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل ہر وقت الشّر کی یاد اور قرآن کے احکام و فرامین کے لیے نرم ہونے چاہئیں، اور اُن میں اطاعتِ خشوع کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان لانے اور اس آیت کے نزول کے درمیان چار سال کا وقفہ حائل ہے۔ اس دوران میں لوگوں کی یاد الہی اور قرآن سے غفلت کی وجہ سے الشّر نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غفلت سب لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ بعض لوگ تو ابتداء سے انتہائیکہ ذکر الہی، خشوع و خضوع اور اطاعتِ الہی میں مصروف ہے۔ البتہ بعض کمزور ایمان والوں میں غفلت بھی پیدا ہو گئی تھی۔

یہ غفلت بہت بُری چیز ہے۔ الشّر کی یاد سے بُعدِ قادتِ قلبی کا باعث بنتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت سے جو چیز سب سے پہلے غفلت ہو گئی وہ خشوع و خضوع ہے جو کہ بہت بڑی صفت ہے۔ شاہ ولی اللہؒ اس

کو اخبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ ہود میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ بَشٰکٍ وَ

ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ جنتی ہیں لہذا اے اہل ایمان! اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات کے سامنے خشوع و خضوع کیا جائے۔

اسی لیے اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل الشّر کے ذکر اور قرآن کریم کے لیے عاجزی یعنی خشوع و خضوع کا اظہار کریں؟ اب خشوع یا عاجزی کرنے کا حکم مردوں اور عورتوں کے

لیے یکجا ہے کیونکہ دونوں اصناف مکلف اور اللہ کے ہاں جوابدہ ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہاں وَالْحَشِشِیْنَ وَالْحَشِشِیَّتِ (آیت ۳۵) عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین میں ایمانداروں کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ وہ مومن آدمی فلاح پائے گا الَّذِیْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ (آیت ۲۰) جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع بنیادی اخلاقیات میں سے ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنے کے بعد عام انسانوں کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کر حکم دیا ہے اَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَفْخَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔

آگے اللہ نے اہل کتاب کی سنگدلی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ اور اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ پھر اُن پر ایک مدت دراز گزر گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ پس اُن کے دل سخت ہو گئے۔ جس کی وجہ سے یا دِخْلا اور کتاب الہی سے غفلت برتنے لگے۔ امام ابو بکر جہاں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اَکْثَرُ الْمَعَاصِي وَمَسَاكِنَتِهَا وَالْفُهْمَا نَفْسِي الْقَلْبَ وَتُبْعِدُ مِنَ التَّوْبَةِ یعنی گناہوں کی کثرت اور اُن کے ساتھ اجتماع اور اُن کے ساتھ الفت دل کو سخت بنا دیتے ہیں، اور انسان کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے كَذَلِكَ يَسْتُرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين - ۱۴) خبردار! لوگوں کے دلوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔

اہل کتاب
کی سنگدلی

اس سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو علاج تجویز کیے ہیں۔ پہلا علاج ذکر الہی ہے جس کے متعلق سورۃ الجمعہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِذْ كُنَّا وَاللَّهُ كَشِيفٌ لِّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (آیت ۱۰) اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور دوسرا علاج اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع ہے۔ چنانچہ قرآن کرم کی تلاوت اس میں دلچسپی، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے احکام پر عمل وغیرہ ساری باتیں اس ضمن میں آجاتی ہیں۔ شریعت کی بنیاد قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمودات قرآن کی شرح اور تفسیر ہے۔ گویا قرآن وحی جلی ہے اور فرمان نبوی وحی خفی ہے۔ شاہ ولی اللہ، امام شافعی اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہ قرآن کی شرح ہیں۔ امام ابن تیمیہ بھی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ساری سنت صادقہ تفسیر القرآن وتبیینہ قرآن کی تفسیر وتبیین یعنی اس کی وضاحت ہے۔ اصل بنیاد چونکہ قرآن ہے۔ لہذا اسی کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔

ذکر الہی کی آسان ترین صورت لسانی ذکر ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت پاکیزہ کلمات کا ورد اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت کا ہر کام کرنے والا آدمی ذاکرین الہی میں ہی شمار ہوتا ہے امام جزیری فرماتے ہیں **کُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ**۔

بہر حال اللہ نے خبردار کیا، کہ اہل کتاب کی طرح سنگ دل نہ ہو جانا۔ کیونکہ **وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ** ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ اس سنگ دلی کی وجہ سے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، خود بے علی کا شکار ہو گئے، ان کے فہم معکوس ہو گئے۔ ان پر ہیمنیت غالب آگئی اور انسان دائرہ انسانیت سے باہر ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوئی، پھر توبہ کی توفیق سلب ہو گئی، معاصی کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور آخر ملعون و مغضوب ٹھہرے **سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ إِنَّ سَئِرَ النَّاسِ سَئِرٌ**۔ غصیب

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ كَاغْضَبَ هُوَ۔ کیونکہ ان میں اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔

مردہ اور
زندہ زمین
کی مثال

اس کے بعد اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِمْحِیْ طَرَحِ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ انسان کا دل بھی زمین کی مانند ہے۔ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اُس کے کلام پاک کی برکت سے زندہ ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ زندہ آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے کام کرتا ہے جب کہ مردہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذکر سے دل بھی زندہ ہوتا ہے اور انسان کے حواس بھی اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے جب کہ ذکر نہ کرنے والا غافل آدمی بے شعور ہوتا ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔

فَرِیْأَقَدْ بَیِّنَاتُ كُفْرُ الْاٰیٰتِ الْبَیِّنَاتِ تحقیق ہم نے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں، پتے کی باتیں بتا دی ہیں۔ مثال کے ذریعے بارت سمجھا دی ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تاکہ تم معللے کو سمجھ لو۔ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مردہ دل انسان کو بالورس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ بچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کا ذکر کرے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھے، اُس کے احکامات پر عمل کرے تو اُس کا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا اور اُس کو روحانی حیات نصیب ہو جائے گی۔

انفاق کی
اہمیت

آگے پھر اللہ نے اس سورۃ کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اِنَّ الْمَصَّدَقٰتِ وَالْمُصَدِّقٰتِ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورتیں برابر ہیں جیسا کہ پچھلی نور والی آیت میں مُؤْمِنٰتٍ وَالْمُؤْمِنٰتِ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ جس طرح کوئی عبادت مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اگر مردوں کو مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو صاحب

حیثیت عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔

فرمایا بیشک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَأَقْرَضُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ انہوں نے نیک نیتی کے
 ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال صرف کیا۔ اُن کے پیش نظر دین کی اقامت
 اور قرآن کے پروگرام کی ترویج ہے نہ کہ کوئی ذاتی مفاد۔ تو اُن کے متعلق فرمایا
يُضَاعَفْ لَهُمُ الثَّوَابُ اللہ تعالیٰ اُن کو دوگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
 اور اُن کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب یہ مال اقامت دین
 کے لیے خرچ ہوگا۔ تو دو تیس تھکے ہاتھ آئیں گی اور آخرت میں ایک کا بدلہ دس تو
 لازمی ہے بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ اور جو مال جہاد کے لیے خرچ کیا جائے گا اُس
 کا بدلہ سات سو گنا سے شروع ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں
 سات سو اونٹنیاں ملیں گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد دین کی کوہان ہے، اس کی وجہ
 سے عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ تو اس مد میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے
 آگے جہاد کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ جہاد بالسیف کے علاوہ مجاہدین کی خوراک، اسلحہ
 سواری وغیرہ کا بندوبست کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا انتظام
 کرنا بھی جہاد ہی کا شعبہ ہے دینی کتب کی اشاعت سے بھی اقامت دین کو تقویت
 ملتی ہے لہذا یہ بھی جہاد ہے۔ پھر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جانے والے اور اُن کے
 لیے سفر، خوراک اور کتب کا انتظام سب جہاد ہی کے مختلف شعبے ہیں اور قرض حسنہ
 میں ہی آتے ہیں۔

زکوٰۃ فنڈ کا
 بیجا مصرف

ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ کی تحصیل اور صرف کا نظام موجود
 ہے جس میں ہر سال کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں مگر اس کا مصرف درست نہیں
 ہے زکوٰۃ کی رقم مسجد یا کسی بھی عمارت کی تعمیر پر خرچ نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہاں
 سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ فنڈ الیکشن پر خرچ ہو رہا ہے۔ کشمیر کے الیکشن
 کے لیے پانچ کروڑ روپے اس فنڈ سے حاصل کیے گئے۔ ممبروں کو خریدنے کیلئے

بھی یہ فنڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب حکومت اس فنڈ سے مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ رشوت کے طور پر زکوٰۃ کا مال کھائیں گے ان کا نہ ایمان ٹھیک ہے گا اور نہ اخلاق اور نہ ہی زکوٰۃ دینے والوں کو کچھ فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم تو غریبوں محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ ہونی چاہیے۔ مگر اتنی کثیر مقدار میں زکوٰۃ جمع ہونے کے باوجود لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، گلیوں، بازاروں حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی بھکاریوں کی ٹیغا ہے۔ آخر یہ زکوٰۃ فنڈ کس مرض کی دوا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے نہ کہ یہ رقم رفاہ عامہ کے کام پر صرف کر دی جائے جو کہ قطعاً جائز نہیں محض موت کے لالچ میں زکوٰۃ فنڈ کا استعمال بڑی غلط بات ہے۔

محکمہ اوقاف
کی ناقص کارکردگی

محکمہ زکوٰۃ کی طرح حکومت کا قائم کردہ محکمہ اوقاف بھی ناقص کارکردگی کا نشانہ ہے۔ اس محکمہ کے قیام کے وقت اس کی بڑی تعریف کی گئی تھی۔ مگر اس سے وقف املاک کے نظام کو درست کیا جائے گا۔ مگر یہ محکمہ بھی اپنے مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہا ہے قبروں پر ہونے والی شرکیہ اور بدعتیہ رسوم اسی طرح جاری ہیں۔ قبروں کو سچتے بنا کر ان پر گنبد بنائے جاتے ہیں۔ عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، چادریں اور چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ بہشتی دروازہ حسب سابق ہر سال کھلتا ہے اور پھر چند دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہر سال جگہ جگہ عرس منائے جاتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات کی کون سی خدمت ہے۔ آخر محکمہ اوقاف نے ان غیر شرعی رسوم میں کیا اصلاح کی ہے؟ اس محکمہ کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے غرض ہے، بغریب طبقہ پرستور ذلیل ہو رہا ہے۔ امام مسجدوں کے گریڈ کم ہیں جن میں وہ گزراوقات نہیں کر سکتے، بیچائے تھمتے چلتے ہیں مگر کوئی پُرساں حال نہیں۔ محکمہ کے وسائل جائز امور میں صرف ہونے چاہئیں تھے۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کاش یہ محکمہ اپنی افادیت کو ثابت کر سکتا۔

صدیق اور
شہداء

آگے اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے۔ **وَكَذَٰلِكَ يَنْفَعُ الْإِنسَانَ بِمَا كَسَبَ** اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر **أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ**

یہی لوگ بچے ہیں جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے وَالشَّهَدَاءُ مَعَهُمْ
 رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَوْگ اپنے پروردگار کے ہاں شہید ہیں۔ یہاں پر تمام اہل ایمان کو صدیق کا
 خطاب دیا گیا ہے۔ حالانکہ صدیق کا مرتبہ تو نبی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح
 شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر تمام مومنوں کے
 کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَللّٰهُ
 وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (ایبقہ - ۲۵۷) اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ گویا ہر
 مومن ولی ہے۔ اسی طرح ہر مومن کو ایمان کی بدولت صدیقیت کا ادنیٰ درجہ بھی حاصل
 ہوتا ہے۔ پھر شہادت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ گویا کہ ہر مومن جان کا نذرانہ تو پیش
 نہیں کر رہا مگر اس میں یہ جابر صادق مرجح ہوتا ہے۔ کہ وہ ضرورت کے وقت
 ایسا کرنے سے گریز نہیں کرے گا، لہذا اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں شہداء کی فہرست
 میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ صدیق کا معنی سچا اور راست باز انسان ہوتا ہے، لہذا اس سے
 اصطلاحی صدیق اور شہید مراد نہیں کیونکہ وہ تو بلند مرتبت اور خالص لوگ ہوتے ہیں۔
 البتہ ان صدیقین اور شہداء سے مراد خدا کے ہاں سچی شہادت دینے والے لوگ ہیں سورۃ البقرہ
 میں موجود ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی
 النَّاسِ وَیَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا (آیت - ۱۴۳) اور اسی طرح
 ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور اللہ کا
 رسول تم پر گواہی دے۔ قیامت والے دن اس آخری امت کے لوگ سابقہ امت
 کے لوگوں پر بطور گواہ پیش ہوں گے اور اللہ کا آخری رسول اس آخری امت پر گواہ
 ہوگا۔ اس طرح کہ یا شہید سے مراد گواہی دینے والا ہے۔ یا وہ شخص بھی مراد ہو سکتا ہے
 جو اللہ تعالیٰ کی توحید، صداقت اور حقانیت کی گواہی پیش کرنے والا ہے، لہذا
 اس میں تمام صحیح ایمان والے شامل ہیں۔

حضرت امام مجتہد العتباتی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام

تو نبوت کے کمالات سے براہ راست مستفید ہونے والے تھے، لہذا ان کی صدیقیت اور شہادت میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا اَنَا الْعَصِدُ يَقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُ بَعْدِي إِلَّا كَاذِبٌ یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو کوئی صدیقیت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی صحیح ایمان والا صدیق کہلا سکتا ہے۔

امام صنعکؒ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی شہید ہیں اور ان میں یہ آٹھ آدمی شامل ہیں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت حمزہؓ۔ حضرت عمرؓ نے اگرچہ چھٹے سال نبوت میں اسلام قبول کیا۔ مگر ان کی نیک نیتی اور صالحیت کی بنا پر ان کو بھی نویں نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے توحید کی گواہی دینے والے شہداء ہیں۔

اہل ایمان
اور کفار کا

فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں اور اپنے رب کے ہاں شہید ہیں لَقَدْ أَجْرُهُمْ وَتُؤْتَاهُمْ اُنْ کے لیے اجر اور روشنی ہے اس روشنی کے ذریعے وہ پل صراط کی گھاٹیوں کو عبور کریں گے اور پھر انہیں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اِنْ کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَهُ لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ نے کفر کا شیوہ اختیار کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ایمان ترجیح، احکام الہی اور اعمالِ صالحہ سب کو جھٹلایا۔ وہی الہی اور عزائے عمل کا انکار کیا، شریعت کو سچا تسلیم نہ کیا۔ فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ جہنم والے ہیں جنہیں ہمیشہ جہنم کے لیے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ان دونوں گروہوں کا امتیاز بھی ہوگا کہ ہر گروہ کا انجام مختلف ہوگا۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ②۰ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ②۱

ترجمہ :- (اے لوگو!) اچھی طرح جان لو کہ بیشک دنیا
کی زندگی کھیل اور تماشہ ہے، زینت ہے اور تمھارا
آپس میں تفاخر ہے، اور مال و اولاد کی کثرت طلب
ہے۔ جیسا کہ بارش ہو جو خوش لگتا ہے کانوں کو اس
کا سبزہ، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے
ہیں اس کو زرد، پھر ہو جاتا ہے وہ روندنا ہوا۔ اور
آخرت میں عذاب ہے سفت اور بخشش ہے اللہ کی

طرف سے اور خوشنودی - اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا (۲۰) سبقت کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا چوڑاں آسمان اور زمین کے چوڑاں کی طرح ہے - تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے رسولوں پر - یہ اللہ کا فضل ہے ، دیا ہے وہ جس کو چاہے ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (۲۱)

گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ، اور ساتھ ہی کافروں اور مکذبین کے جہنم میں ٹھکانے کا بھی ذکر ہوا - اب آج کی آیات کا تعلق بھی الفاظ فی سبیل اللہ ہی سے ہے - اللہ نے اس سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے اس کے لوازمات کو کھیل تماشہ قرار دیا اور اس میں انہماک سے منع کیا گیا ہے - اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی تیار کردہ جنت کی طرف بھرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اُسے اپنا فضل قرار دیا ہے - مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے دائمی زندگی کا سامان پیدا کر لو -

ارشاد ہوتا ہے اَعْمَلُوا اَنْفُسَكُمْ فِيْ الدُّنْيَا دَعْوًا وَهُمْ لَكُمْ نُوْرٌ (نور جان لو کہ دنیا کی زندگی ترکمیل اور تماشہ ہے وَزَيِّنَةً زِينَةً ہے وَكَفَلَكُمْ بُيُوتَكُمْ اور تمہارا آپس میں فخر کا اظہار ہے - وَكَانَتْ فِيْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ اور مال و دولت کی بکثرت طلب ہے - اللہ نے انسانی زندگی کو کھیل اور تماشے کا نام دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کھیل کود میں ہی انہماک رکھتی ہے اور کرنے کے ضروری کام نہیں کرتی - ظاہر ہے کہ آگے چل کر اس کا نتیجہ خراب ہی نکلے گا - مفسرین کرام اس آیت میں مذکور تین چیزوں کو انسانی زندگی کے تین ادوار کے ساتھ منطبق کرتے ہیں - فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عمر کے ابتدائی حصے

دنیا کی زندگی کی حقیقت

یعنی بچپن میں عمو گھیل کو دکا ہی دلدادہ ہوتا ہے۔ اس حصہ زندگی کو کہو دلعوب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر جب انسان پر شباب کا زمانہ آتا ہے تو وہ زیادہ تر زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اچھا لباس، اچھی خوراک، چہرے کی زیب و زینت اور بالوں کی تلاش خراش کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اس دور کو اللہ نے زینت کا نام دیا ہے پھر جب بڑھاپے کی منزل آتی ہے تو پھر مال اور اولاد کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ مال کو کس طرح سنبھال کر رکھا جاسکتا ہے اور اولاد کی اسودہ حالی کے کون سے ذرائع اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ تینوں چیزیں اور باہم منہ خیرت سب فانی ہیں۔ یہ ساری چند دن کی رونق ہے۔ اگر انسان اسی میں بھنس کر رہ جائے اور آخرت کی فکر نہ کرے، ایمان اور نیکی سے اعراض برتے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے خسائے کا سودا ہو گا۔ انسان دنیا کی عارضی زندگی کے لیے تو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، مگر آخرت کی دائمی زندگی سے اکثر بے فکر رہتا ہے۔ ملا جائی نے اس مضمون کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔

دلا تائے دریں کا رخ مجازی
کئی مانند طفلان خاک بازی

اے دل! تم کب تک اس مجازی عمل میں بچوں کی طرح مٹی سے کھیلتے رہو گے۔ بچے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھرنڈے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو مٹھو کر مار کر گرا دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے۔ انسان چند دن کے لیے اپنی آسائش کے لیے بہت سامان کھرتا ہے مگر بالآخر سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ انہماک انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے جو کہ سخت خسائے والی بات ہے۔

آگے اللہ نے دنیا کی مثال بارش اور کھیتی کے ساتھ بیان فرمائی ہے گھنٹل
غَدِثُ الْعَجَبِ الْكَفَّارِ نَبَاتُہُ دُنْيَا كِی مَثَالِ بارش کی ہے کہ جب وہ برسی

بارش اور
کھیتی کی مثال

ہے تو کُنوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوگی، جس سے نلکہ، پھول، پھل اور سبزیاں پیدا ہوں گی جو ان لوگوں اور جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوں گی۔ یہاں پر حُسن یا کاشتکار کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دراصل کفر کا معنی کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے۔ اصطلاحی کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین اور ایمان کو چھپاتا ہے۔ کسان بھی زمین میں بیج ڈال کر اُس کو چھپا دیتا ہے، لہذا وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس ڈوڈی کے اندر پھل چھپا ہوا ہوتا ہے اُس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو عملی معلوم ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اُن کی محنت ٹھکانے لگی، اُن کی کھیتی پھل دے گی جسے وہ کاٹ کر اُس سے مستفید ہوں گے۔

فرمایا کہ کھیتی پک جانے کے بعد ثُمَّ يَهْبِطُ فِيهَا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اس کی سرسبزی ختم ہو جاتی ہے۔ فَتَرْكِبُهُ مُصَنَّفًا پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد یعنی اُس کی حالت مزید تغیر ہو جاتی ہے، اُس کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے ثُمَّ يَكُونُ حُطًّا پھر وہی سرسبز کھیتی سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے یعنی چورہ بن جاتی ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ناپائیدار زندگی میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے۔ کھیتی کی طرح انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو پھول کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے، پھر جو ان ہوتا ہے تو پورے جو بن پر آجاتا ہے۔ بڑھاپے کے گمنا ہے تو قویٰ مضمحل ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے جب اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ اس دُنیا سے نابود ہو جاتا ہے۔

زندگی کا
انجام

اس دُنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دُنیا کی رنگینوں میں ہی پھنس کر رہ گیا اور آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہ کیا تو فرمایا يَسْخَرُ الْآخِرَةُ عَذَابٌ شَدِيدٌ آخرت میں عنت عذاب ہوگا۔ اور جس شخص نے

اس دنیا میں رہو ایمان اور نیکی کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تسلیم کیا۔ وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کو برحق جان کر اُس کے لیے تیاری کی، تو فرمایا اُس شخص کے لیے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہوگی، اور وہ اُس کی رحمت کے مقامِ جنت میں پہنچے گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ اُنْغُرُوْا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ انسان اس زندگی کی آسائش اور آلام کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہے۔ بڑی بڑی مضبوط کاریں تعمیر کرتا ہے جن میں سہولت کی تمام چیزیں دیا کرتا ہے، مگر جب وہ تو کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے اور نہ موت سے لڑو فرار اختیار کر سکتا ہے تو دنیا کا یہ سارا ساز و سامان محض دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور پھر جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تلخ کام ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض دھوکہ ہے اس میں اُلجھ کر نہ رہ جانا، بلکہ آخرت کی فکر بھی کر لینا۔ اس کے لیے ایمان اور نیکی کو اختیار کرو، جہاد کے لیے جانی اور مالی قربانی پیش کرو۔ جو لوگ ساری زندگی کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں مگر حقیقت میں بدترین خسارے میں ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (آیت - ۱۰۳) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کیا ہم تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کر لیا مگر وہ گمان کرتے ہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان تو محض دھوکہ ہے۔

جائزہ اور تمغہ
کھیل کود

ساری دنیا کو اللہ نے کھیل تماشا قرار دیا ہے، تاہم دنیا کے اندر جو کھیل تماشا ہوتے ہیں، انہیں ایک خاص حد تک اسلام نے برداشت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام گھوڑ دوڑ یا اونٹ دوڑ میں حصہ لیتے تھے مگر ایسے مواقع پر جوئے کی شکل میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ کے صحابہ بھی اس قسم

کے کھیل کو زمین شامل ہو جاتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تیر اندازی ایک اچھا کھیل ہے آپ نے بیوی کے ساتھ بول گئی کہ کھیل کو بھی برحق فرمایا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں جہاد میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ تیر، تلوار اور نیزے کے جوہر دکھائے جلتے تھے، لہذا آپ نے ایسے ہی کھیلوں کو پسند فرمایا ہے۔

البتہ کھیل کو روکو ہی مقصد حیات بنالینا ہرگز درست نہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل کرکٹ کا بڑا زور شور ہے۔ بچے اور بڑے کھلے میدانوں کے علاوہ سڑکوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اب قرأت کو تیز روشنی میں بھی یہ دھنڈا ہو رہا ہے۔ اُدھر حکومت بھی کرکٹ اور دوسری کھیلوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بیرون ملک سے ہمیں کھیلنے کے لیے آتی ہیں اور ہماری ٹیمیں باہر جاتی ہیں۔ جس پر کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے، مگر نتیجہ صفر ہے۔ نہ قوم کا فائدہ نہ ملک کا۔ آخر ہماری ٹیم جیت بھی جائے تو کونسا ملک فخر ہو گیا۔ مگر اُدھر صدر اور وزیر اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، کھلاڑی قومی ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کئی کئی دن تک متواتر میچ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی یا ریڈیو کے سلسلے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دفتروں اور کارخانوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے کھیلوں کا بھی ہے۔ اس طرح وقت پیسہ اور توانائی برباد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کھیل کو روکو مقصد حیات بنالینا یہی تو ہے اور اس قسم کا کھیل کو روکو ہرگز پسندیدہ نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔

اس ضمن میں ہم ترقی یافتہ ممالک کی نقالی کرتے ہیں کہ ان کھیلوں کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہے۔ بھائی وہ لوگ اگر ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ اپنا کام بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ اپنی ذہنی پوری کرنے کے بعد کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کام میں توانائی کی نقالی کر لی مگر جو کام وہ سائنسی، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں انجام دے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے بلکہ کھیل کو روکو کی نقالی کو ہی قابلِ فخر بات سمجھتے ہیں۔ اگر کھیل کو روکو پر اٹھنے والا کروڑوں روپیہ ایسی مقاصد کے لیے صرف ہوتا، تحقیقی ادارے

فنائم ہوتے، محتاجوں کی اعانت ہوتی، ملک سے بھوک، غربت اور ناخواندگی دور ہوتی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ ان کھیلوں سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ لہو و لعب، زیب و زینت، آپس میں تفاخر اور مال و اولاد کی کثرت طلب کو ہی زندگی کا مقصود نہ بنالو بلکہ ان چیزوں کو جائز حد تک اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ بلکہ کہنے کا کام یہ ہے کہ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے میں سبقت کرو۔ وہ کام انجام دو جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اس کے علاوہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے اَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت ان کا حق ہے جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ کسی ایک نبی اور رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ اس لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

مغفرت اور
جنت طلبی

فرمایا ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو کہہ! اگر تم پل صراط پر سے گزر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے ساتھ ہی گزر دو گے اور اگر جنت میں داخلہ ملے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر تم مرتبہ حاصل کر دو گے تو وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنْ عَمَلِكُمْ (الاحقاف - ۱۹) ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی درجہ نصیب ہوں گے۔ اس کے باوجود اپنی کامیابی کا مدار اعمال ہی کو نہ سمجھو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان

اللہ تعالیٰ
کی مہربانی

لوہو و لعب، نصیب، زینت، اور آفاخر میں ہی مبتلا رہا۔ حرص اور لالچ کا بندہ بنا رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟

ہجرت کے بعد اکثر دراجہ بنی نادر ہو گئے تھے۔ ایک موقع پر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مالدار لوگ تو نماز اور روزہ کے علاوہ حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کہتے ہیں جب کہ ہم ناداری کی وجہ سے دین کے یہ ارکان پورا کرنے سے قاصر ہیں اور اس وجہ سے ہم ان سے مرتبہ میں بھی کم تر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نماز کے بعد تینتیس تینتیس دفعہ کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا کرے گا۔ مگر کوئی دولت مند آدمی بھی تم سے درجات میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور تم ان سے سبقت لے جاؤ گے۔ جب صاحب ثروت لوگوں کو اس عمل کا علم ہوا تو انہوں نے بھی یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد غریب لوگ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا لہذا وہ پھر ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ آپ نے یہی جواب دیا جو اس آیت کریمہ میں ہے یعنی ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشتاء وہ یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اگر مالدار لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی حین نیت سے انجام دے رہے ہیں تو اس توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کا امر ہون منت ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا مہربانی والا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ②۲ لَكُمْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ②۳ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ②۴

ترجمہ :- نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے قبل اس کے کہ ہم اُس کو ظاہر کریں۔ بیشک یہ کام اللہ پر آسان ہے ②۲ تاکہ تم نہ غم کھاؤ اُس چیز میں جو تم سے فوت ہو چکی ہے، اور نہ اترناؤ اس چیز پر جو اُس نے تمہیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو ②۳ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص پھرا، پس بیشک اللہ تعالیٰ غنی اور تعریفوں والا ہے ②۴

گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، دنیا کی لہو و لعب زیب و زینت اور مال و اولاد کی کثرت طلب کو مذکور قرار دیا گیا۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور وسیع و عریض جنت

کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی گئی پھر فرمایا کہ یہ جنت اُن لوگوں کے لیے
تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی آخری
کتاب قرآن کریم کے نظام کے قیام کے لیے مال صرف کیا جس کا معاوضہ اللہ کے
ہاں ملنے والا ہے۔

اندرونی اور
بیرونی
مصائب

بعض لوگ مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ یہ مال اُن
کی مصیبت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے اور
اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام آلام و مصائب اللہ تعالیٰ کے علم میں
مقرر ہیں اور اللہ کی لوح محفوظ میں بھی درج ہیں لہذا اُن کو مال و دولت یا کوئی
دوسری تدبیر دُور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ضرور آگھر رہیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعہد
پر یقین ہو گا تو مصائب کم معلوم ہوں گے، لہذا مال خرچ کرنے میں غل نہیں
کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي نَفْسٍ كَمْ زَيْنٍ مِنْ يَتَوَسَّلُ نَفْسٍ فِي كُفْيٍ مَصِيبَةٍ يَتَكَلَّفُ
نَفْسٍ بِخَيْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَكْرٌ وَهُوَ أَيْكَلُ مَالٍ فِي دَرَجَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَبْرَأَ أَهْلُ بَيْتِهِ اس کے کہ ہم نے ظاہر کریں۔ زمین سے مراد ملک، علاقہ یا خطہ ہے اور
نفس سے مراد انسان کا اپنا جسم ہے۔ مطلب یہ ہے ہر اندرونی اور بیرونی طور پر پیش
آنے والی تکلیف اچانک نہیں آجاتی بلکہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تقدیر
اور لوح محفوظ میں درج ہے اور وہ ہر صورت میں وارد ہو کر رہے گی۔ لہذا کسی مصیبت
کو ٹلنے کے لیے مال کو روک رکھنا بے سود ہے۔ بیرونی مصائب میں زلزلہ،
قحط، جنگ یا طوفان وغیرہ آتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سا جانی اور مالی نقصان
ہوتا ہے، دنیا میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں جن میں ہزاروں آدمی جان بحق اور
لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی املاک تباہ ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی درہم
برہم ہو کر رہ جاتی ہے ۱۹۲۲ء کا جاپان کا زلزلہ، بیس پچیس سال قبل بدترہ بستی
کا زلزلہ اور ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ میں آنے والے زلزلے کی مثالیں موجود ہیں۔ افریقی ممالک

میں اکثر قحط نمودار ہوتا رہتا ہے جس سے مسیح پیمانے پر جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔
 بنگال کا قحط تو بڑا مشہور ہے۔ سرحدی علاقے کی بھاشان بستی کے زلزلہ میں چار ہزار
 کی آبادی ختم ہو گئی تھی اسی طرح سمندری طوفانوں کا سلسلہ بھی دنیا میں چلتا رہتا ہے
 ہمارے اس خطے میں بنگلہ دیش اکثر اس کا شکار بنتا ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان
 کے علاوہ کھڑی فصلوں، مکانوں اور کارخانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اندرونی طور
 پر انسانی جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ آج کل بلڈ پریشر اور شوگر کی
 بیماریاں عام ہیں، دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بہت سی جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔
 اس زمانے میں ماحول کی آلودگی بھی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ صنعتی ترقی کے
 نتیجے میں کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور مختلف کیمیائی چیزوں کا فضلہ
 ماحول کی آلودگی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے جس سے انسانی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو
 رہا ہے۔ اسی طرح روز افزوں مہنگائی، عوام کی تنگدستی، منافقین کی ریشہ دوانیاں
 سرکوں پر بڑھتے ہوئے حادثات، عیاشی، فحاشی، اور عریانی کا بڑھتا ہوا سیلاب
 سب مصائب ہی تو ہیں۔ جن کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں درج ہیں۔
 اور انھیں وارد ہونے سے روکا نہیں جاسکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
 میں آتا ہے کہ ارض و سما کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے تقدیر کو مقدمہ
 کر دیا تھا، اُس وقت خدا تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان بھی موجود ہے مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْخْطُطْكَ یعنی جو چیز
 تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ کو کئے والی نہیں۔ خواہ تم کتنی ہی تدابیر اختیار کر لو وہ آکر
 پہنچے گی۔ اور جو چیز تجھے نہیں پہنچی، وہ مجھ لو کہ کبھی پہنچنے والی نہ تھی۔ سورۃ التّٰہ
 میں اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ (آیت - ۱۱)
 ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی وارد ہوتی ہے۔ سورۃ الشّوریٰ
 میں یہ بھی موجود ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (آیت - ۳۰) تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ

قضاے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہر مصیبت کے آنے میں انسان کی
 نیت ارادے اور عمل کا ضرور دخل ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتوں سے
 درگزر بھی فرماتا ہے اور وہ تکلیف انسان کو نہیں پہنچتی۔ مفسر قرآن حضرت قتادہؓ فرماتے
 ہیں کہ ہم تک یہ بات اپنے اساتذہ یا بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے کہ اگر انسان کو
 لکھڑی کی ایک خراش آجاتی ہے، پاؤں کو چھو کر لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے یا
 انسان کی کوئی رگ پھٹکتی ہے جس سے اُسے تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو یہ ساری
 تکلیف کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ جن سے اللہ درگزر فرما دیتا
 ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ ہاں اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، اُس کا ایمان صحیح
 ہو اور وہ تکلیف میں صبر سے کام لے تو یہی تکلیف اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی
 ہے، اسی لیے بعض حضرات فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ سِرَّ الْقَدَرِ هَانَتْ عَلَيْهِ
 الْمَصَائِبُ جو شخص اللہ کی تقدیر کے راز کو پالیتا ہے اُس پر دنیا کی مصیبتیں آسان
 ہو جاتی ہیں اور وہ جزع فزع نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی
 ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اے اللہ!
 ہمیں یقین میں سے اتنا حصہ عطا فرمائے۔ جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی مصیبت آسان
 ہو جائے۔ چنانچہ جس قدر انسان کا یقین پختہ ہوگا۔ اسی قدر اُس کو تکلیف کم محسوس
 ہوں گی۔ جزع فزع اور گلہ شکوہ عموماً ایمان کے نقص اور یقین کی کمی کی وجہ سے
 ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مصائب میں سے زیادہ خطرناک دینی
 مصائب ہیں کیونکہ دنیا کی تکلیف تو انسان کی زندگی تک محدود ہیں، انسان ختم
 ہوا تو اُس کی تکلیف بھی ختم ہو گئیں مگر دین کی مصیبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر
 انسان کا اعتقاد خراب ہے، اُس میں کفر، شرک، نفاق یا الحاد کا کچھ حصہ پایا جاتا
 ہے اور پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مصائب و آلام
 میں گرفتار رہے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ
 لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا اے اللہ! دین کے معاملے میں ہمیں کسی

مصیبت میں نہ ڈال کیونکہ دنیا کی مصیبت تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر دین کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہر حال فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں یا تمہارے نفوس میں مگر یہ ایک کتاب میں درج ہے پیشتر اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ فرمایا اِنَّ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسْبِغُ یہ کام یعنی تمام پیش آنے والے حالات کو کتاب میں پہلے ہی درج کر دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، لہذا اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔

حسرت اور
تجربہ کائنات

اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کو پہلے سے کتاب میں درج کرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے۔ لَیَكُنَّ لَآ تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ تَاکُمْ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم اور تقدیر میں اسی طرح تھا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے گی یا یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر متاثرہ شخص پریشانی، بے چینی اور جزع فزع کا اظہار نہیں کرے گا۔

پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ اور جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر بھی نہ بھگوارو، اور نہ اس پر غرور و تکبر کا اظہار کرو۔ تقدیر میں پہلے سے مقدر ہونے کی یہ بھی حکمت ہے۔ جب انسان کو علم ہوگا، کہ اُسے ملنے والا مال و دولت، اولاد، عزت و جاہ سب اللہ کی طرف سے لکھا ہو، تو وہ اسے اپنی محنت اور کوشش کا ثمرہ نہیں سمجھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ کسی مصیبت کے آنے پر افسوس نہ کرو اور کسی چیز کے حصول پر اتراؤ نہیں کیونکہ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُتَخَنِّنٍ فَخُوْرٍ اللہ تعالیٰ کسی اتارنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کے حق میں نصائح میں سے ایک یہ نصیحت بھی بیان فرمائی ہے وَلَا تَصْغُرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ كُلَّ مُخْتَلٍ فُخُورٍ (آیت - ۱۸) اے بیٹے! لوگوں کے سامنے اپنے مال مت پھیلاؤ اور زمین پر اترا تے ہوئے نہ چلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہوتے ہیں۔

بخل کی مذمت

دولت مند عام طور پر بخل کے ترکیب ہوتے ہیں، وہ اپنی بڑائی تو بیان کرنے سے نہیں چوکتے مگر جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو بخل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ جِوَلُوكُمْ بخل کرتے ہیں، انہیں خود تو خرچ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وَيَا مُرُودَ النَّاسِ بِالْبَخْلِ اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بخوشی پر آمادہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص نیکی کا کام کرنا بھی چاہے تو اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں یا غلط پراپیگنڈا کے ذریعے اس کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ ہاں اگر کسی بڑے کام یا بڑی رسم و رواج میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو بخوشی خاطر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور اس طرح اسراف کے ترکیب ہوتے ہیں۔

بخل بہت بڑی خصلت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بخل سے دھبہ کوئی روحانی بیماری نہیں ہے۔ جو شخص سب کچھ ہونے کے باوجود صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا بلکہ روگردانی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ جِوَادِي رُودَانِي کرتا ہے یعنی صحیح مقام پر خرچ کرنے کی بجائے اس سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اُسے کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں خود خرچ کرے تو اسے کاہی فائدہ ہے۔ سورۃ کی ابتدا میں یہ بات سمجھادی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کیے گئے مال کا کم از کم دگن عطا کرے گا۔ اگر تم قرآن کے پروگرام کی ترویج کے لیے مال خرچ کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کئی گنا عطا کرے گا اور آخرت کا اجر تو بے حد بیشمار

انفاق کا فائدہ یہ ہے کہ فرض ادا ہوتا ہے، انسان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو جاتا ہے۔ سخی آدمی بخل کی بیماری سے بچ جاتا ہے اور اس سے بنی نوع انسان کا بھلا بھی ہوتا ہے۔ دو خصلتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رشتہ صحیح ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ کی یہ حکمت ہے کہ ایک طرف محتاجوں کی ضرورت پوری ہوں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے۔

مال کے متعلق پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، انسان تو اس کے صرف امین ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی متصرف ہے۔ اُس نے مجازی طور پر انسانوں کو محقوڑے عرصہ کے لیے اس کا مالک بنایا ہے اور اس کو صرف کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے۔ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ کبھی تندرستی دے کر اور کبھی بیماری دے کر، کبھی عروج دے کر اور کبھی زوال دے کر۔ پھر جو شخص اس آزمائش میں پورا اترتا ہے وہ اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، اور جو اس آزمائش پر پورا نہیں اترتا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے مصائب کے وقت دو چیزوں کو بطور علاج تجویز کیا ہے جن میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا صبر۔ اُن پر عمل کرنے والا کامیابی سے ہم کنار ہو گا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۵

ترجمہ :- البتہ تحقیق بھیجے ہم نے اپنے رسول کھلی
نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ہم نے اُن کے ساتھ کتب
اور میزان تاکہ لوگ قائم رکھیں انصاف کو۔ اور اتارا
ہم نے لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے
بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ
کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر
دیکھے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت زور والا، اور کمال قوت
کا مالک ہے ۝۲۵

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قرآن کریم کی ہدایت
سے مستفید ہونے والے اور محروم نہ ہونے والے لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ دنیا
کی بے ثباتی کے پیش نظر آخرت میں کامیابی کے لیے ترغیب دی گئی ہے
اللہ نے انسانوں پر آنے والے مصائب کے متعلق فرمایا کہ یہ سب لوح محفوظ
میں درج ہیں، پھر تکبر اور غرور کی تردید فرمائی کہ جس شخص کو آسودگی حاصل ہو اسے
اترانا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے نخل سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ نہ خود نخل کا ارتکاب
کرو اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دو۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول اور پھر
لوہے جیسی قیمتی دھات کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ الْبَيِّنَاتِ ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ تمام انبیاء
اور رسولوں کی بعثت کا مقصد بنی نوع کی ہدایت رہا ہے۔ اللہ کے نبی انسانوں کی
دنیا و آخرت کی فلاح کا قانون اُن تک پہنچاتے ہیں، اُن کو صحیح راستے کی تعلیم دیتے اور
اُس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی قانون کا نام دین، شریعت یا ملت ہے جس میں
انسانوں کی دنیوی اور اخروی بھلائی پائی جاتی ہے، چنانچہ تمام انبیائے کرام سب سے
پہلے لوگوں کے صحائف کی اصلاح کرتے رہے ہیں کیونکہ جب تک فخر و صیغ نہ ہو اُس وقت
تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔

بینات اور
ہدایت

اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی کھلی نشانیاں
دے کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں بینات اور ہدایت کا ذکر بار بار اور اکٹھا بھی آیا
ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَفِّرُوْنَ مَا اَوْفَرْنَا مِنْ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰی (آیت ۱۵۹) اللہ نے اس آیت میں بینات اور ہدایت
کو چھپانے والوں کو ملعون ٹھہرایا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بینات میں
واضح اصول اور واضح قوانین آتے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی
اور جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کی وحدانیت کے بیشمار دلائل موجود
ہیں جن کو ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر انسانی فہم
کے عین مطابق ہے، اس کا شکر، شعاثر اللہ کی تعظیم اور مصیبت کے وقت
صبر اللہ کے ساتھ تعلقات کی درستگی کے لیے نماز کی پابندی وغیرہ بالکل واضح
چیزیں ہیں جو بینات کہلاتی ہیں۔ بینات کی فہرست میں واضح دلائل، براہین،
احکام اور معجزات بھی آتے ہیں جو نبی کی صداقت کی علامت ہوتے ہیں۔ اور
ہدایت میں بعض دقیق حقائق اور مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایک
عام انسان کو اُستاد کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔

ہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا۔

کتاب اور
میزان

فرمایا **وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ** اور رسولوں کے ساتھ ہم

کتاب اور میزان بھی نازل فرمائی۔ ہر نبی اور رسول کو اللہ نے کتاب یا صحیفہ عطا

رایا جو دین کی بنیاد اور اساسی قانون ہوتا ہے، اور پیغمبر کا قول اور فعل اس کتاب

شرح ہوتی ہے اور میزان کا عام فہم معنی ترازو ہے تاہم اس کے معانی میں تفسیر

اختلاف کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد شریعت ہے جس سے

مع اور غلط چیز کی پہچان ہوتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے انسانی عقل

وہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ تاہم اکثر

تفسیریں اس میزان کو ظاہری ترازو سے ہی تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ حقوق کی پہچان

معیار ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز ترازو میں تولی جاتی ہے تو اس سے لینے اور

ینے والے کے حقوق کا پتہ چلتا ہے اللہ نے سورۃ الرحمن میں بھی ترازو کا ذکر

ہے **وَوَضَعَ الْمِيزَانَ** (آیت ۷۷) اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور

ان کو رکھا تاکہ وزن کرنے میں زیادتی نہ کرو۔ ترازو کو انصاف کے ساتھ

نہ کرو۔ اور باپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ میزان

نازل فرمایا۔ **لِيَقْضُوا الشَّاسَ بِالْقِسْطِ** تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھ

یں اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے۔ نیز شیکہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی

ہے اسی اصول معلوم ہوئے، نبی نے اپنے قول و فعل سے اس کتاب کی تشریح فرمائی۔

پھر میزان کو قائم کر دیا تاکہ جی طور پر حقوق کی پہچان ہو سکے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک

مَدْرَفُ التَّظَالُّعِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے درمیان سے نا انصافی

دور کرنا بھی ہے۔ اور ترازو کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ظلم زیادتی

بچایا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جو

باتول میں کمی کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا **فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ**

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ رَهْود-۸۵) ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔

ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازار تشریف لے گئے تو تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا يَمْعَشَ التَّجَارَءُ تاجروں کے گروہ! تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو۔ اور وہ چیزیں الْكَيْلُ الْمِيزَانُ پیمائش کے پیمانے اور میزان ہیں۔ بعض سابقہ قومیں انہی چیزوں میں کمی بیشی کر کے تباہ ہوئیں۔ سورۃ المطففین میں بھی اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ ہلاکت اور بربادی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورائیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

بہر حال بعثت انبیاء، نزول کتاب اور میزان کا مقصد لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے۔

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے لوہے کی افادیت کا ذکر کیا ہے وَإِنَّا لَنَزَّلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو اتار دیا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اس میں سخت لڑائی ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ لوہے کے لیے نزول کا لفظ کچھ غیر مانوس معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ دھات کہیں اوپر سے نازل نہیں ہوتی بلکہ زمین میں روپوش کانوں سے نکالی جاتی ہے۔ اس لیے اگر أَنزَلْنَا کا معنی خَلَقْنَا کیا جائے یعنی نازل کرنے کی بجائے پیدا کرنا معنی کیا جائے تو زیادہ موزوں ہے۔ اس طرح کے مفہوم کی مثال سورۃ الزمر میں بھی ملتی ہے جہاں اللہ نے موسیٰ کے متعلق فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً أَزْوَاجًا (آیت ۶) اللہ نے تمہارے لیے موسیٰ کے لیے موسیٰ کے متعلق نازل کیے۔ اونٹ، گائے، بھیر، بکری، نر مادہ اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیے بلکہ یہ اس نے سلسلہ ناسل کے ذریعے پیدا کیے ہیں۔ تاہم ان کی اور ہر چیز کی پیدائش کا

لوہے کا
نزول

حکم ضرور عالم بالا سے آتا ہے۔

لوہے کا
استعمال

لوہے کی دریافت بڑی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت
اور میں علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے کی سوئی بنا کر اس سے کپڑے بیٹے، چنانچہ لوہے
کا استعمال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ قدیم زمانے سے جنگی ہتھیار تلوار، نیزہ، تیر، زره،
دھال وغیرہ لوہے سے ہی تیار کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ صدی کو لوہے کا زمانہ
(IRON AGE) کا نام دیا گیا تھا، چنانچہ اس دور سے لے کر لوہے سے بے انتہاء
کام لیا گیا ہے۔ آج زندگی کے کسی شعبے سے بھی لوہے کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔
آلات حرب کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء بندوق، توپ، گولہ بارود،
ٹینک، گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ سب لوہے سے تیار ہوتی ہیں صنعتی
میدان میں تمام چھوٹی بڑی مشینری لوہے سے تیار ہوتی ہے۔ جن کی وجہ سے دنیا میں
صنعتی ترقی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اب توجہ زراعت کے لیے بھی روایتی زرعی
آلات کی جگہ لوہے سے تیار ہونے والے جدید آلات، ٹریکٹر، ٹرائی، ہل، بلڈزر
وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں جس سے زراعت میں بھی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ عام گھریلو
استعمال کی اشیاء میں لوہے کو جس حد تک دخل ہے وہ سب کے سامنے ہے
حتیٰ کہ اب تو چار پائیاں بھی لوہے کی بن رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا سارا نظام
لوہے پر منحصر ہے۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں سے لے کر ریل گاڑیوں اور اس کے
پٹری سب لوہے سے بنتی ہیں۔ بغیر لوہے کا ایک نہایت ہی کارآمد دھات
ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو آمار جس میں سخت لڑائی
ہے یعنی جنگ کے دوران اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے اور اس میں لوگوں
کے لیے دیگر بھی بہت سے فوائد ہیں۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ اللہ نے لوہا، آگ، پانی اور نمک آسمان سے اتارا۔

جول جول آبادی بڑھ رہی ہے ضروریات زندگی بھی بڑھ رہی ہیں۔ زیر
زمین لوہا، کوئلہ، تانبا، پٹرول جیسی چیزوں کا ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔

لہذا دنیا اب لوہے کے دور سے نکل کر اُٹھی دور میں داخل ہو رہی ہے اُٹھی
توانائی سے بجلی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایٹم کا استعمال
شعبہ طب میں بھی آگے بڑھ رہا ہے اور مزید تجربات کیے جائے ہیں حتیٰ کہ اب جنگیں بھی
ایٹمی دور میں داخل ہو چکی ہیں اور بے شمار ایٹمی ہتھیار ایجاد ہو رہے ہیں۔ بہر حال لوہے
کی اپنی افادیت ہے اور ایٹمی توانائی کو بھی لوہے کے بغیر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

احادیث نبوی
میں آہنی
آلات کا ذکر

مسند احمد اور ابوداؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور
علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قِيَامَتٍ سے پہلے
اللہ نے مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے حَتَّى يُعْبَدَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ یہاں تک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب
تک لوگ توحید خالص پر ایمان نہیں لے آتے اور صرف اللہ کی عبادت پر کار بند نہیں
ہو جاتے، مجھے اُن کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ
بھی ارشاد ہے جَعَلَ اللّٰهُ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِي اللہ نے میری روزی نیزے
کے سایے میں رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ایک
بڑے کافر کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے اُسے تسلی دینا چاہی تو وہ
شخص کہنے لگا کہ محمد کے ہاتھ کے نیزے کو تو پورے مشرق کے لوگ برداشت نہیں
کر سکتے، بھلا میں کیسے۔ زندہ رہ سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ آدمی اسی زخم سے ہلاک
ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اس امت کے لیے مالِ غنیمت کو حلال
اور طیب قرار دیا ہے، لہذا خمس الگ کر کے مالِ غنیمت کو صحیح طریقے سے تقسیم
کرو۔ پھر فرمایا جُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي
یعنی جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اللہ نے اُس پر ذلت اور حقارت مسلط
کر دی۔

اسی روایت میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے

ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ لو ہا وہ حقیقت ہے جس سے پوری نوع انسانی کا نظم و نسق صحیح معنوں میں قائم ہو سکتا ہے۔ وہ نظم و نسق جس سے اصلاح معاشرہ بھی ہوتی ہے اور اصلاح معاد بھی، کیونکہ اس کی بنیاد علم و حکمت پر ہے، اور عمل اور استقامت کے لیے جس چیز پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، وہ عدل ہے، اور عدل کا نفاذ سیف اور قلم سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح مجبور کی اصلاح کا مدار علم و حکمت اور قلم پر ہے ظاہر ہے کہ اس میں بھی لوہے کا کتنا دخل ہے۔ بظاہر علم اور لوہے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر غور سے دیکھا جائے تو علم کے لیے لوہے کی ضرورت ہوتی ہے جو لوہے سے ہی بنی ہے۔ حوام کی اصلاح کا مدار بھی زیادہ تر لوہے سے بننے والی چیزوں پر ہی ہے۔ تو امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ نفوس شریرہ کے قہر اور غلبہ کا مقابلہ آپنی ہتھیاروں سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ بغرضیکہ اصلاح معاشرہ اور عدل و انصاف کے لیے لوہا ایک ناگزیر چیز ہے۔

مسلمانوں کی
پسماندگی

لوہے کی اتنی زبردست افادیت کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو لوہے کے استعمال کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ پچھلی صدی میں جاپان بھی ایک پس ماندہ قوم تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی منازل طے کرنا شروع کیں۔ باوجود اس کے کہ دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ مگر آج اس نے لوہے کے استعمال میں ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر اس قدر ترقی کر لی ہے کہ صنعتی میدان میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ مادی ترقی کے لیے وقت، محنت، قربانی اور سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جاپان نے بالکل صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں چند آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے جو ملک کو معاشی ترقی میں آگے بڑھاسکیں۔ اس ملک کے کارپردازوں نے قابل لوگوں کی کبھی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر اچھا آدمی بیرون ملک جانا پسند کرتا ہے تاکہ اُسے بہتر معاوضہ حاصل ہو سکے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں بیرونی طاقتوں

کے مشوروں، اُن کی مشینری اور ان کے تیار کردہ آلات حرب پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نہی کسی ملک سے تعلقات میں خرابی آتی ہے وہ فوراً اپنی مدد روک کر پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے ترقی یافتہ ممالک پس ماندہ ممالک کو کبھی ترقی یافتہ ممالک نہیں شامل ہوتے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس طرح اُن کے تیار کردہ اسلحہ، مشینری اور دیگر ضروریات زندگی کی منڈی ضائع ہو جاتی ہے۔ مغربی ممالک مشرقی ممالک کو ہمیشہ پس ماندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو خود غریب ممالک کا فرض ہے کہ وہ مناسب منصوبہ بندی کر کے ترقی یافتہ ممالک کے چنگل سے آزاد ہونے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب میں تیل کی جسے دولت عام ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور پورے یورپ کا مال یہاں چلائی ہوتا ہے حتیٰ کہ غریب ممالک کے حجاج دنیا بھر کی چیزیں سعودی عرب سے خرید کر لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں انڈسٹری قائم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ملک میں انڈسٹری قائم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ایسی سکیموں کے یہ انہیں ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو انہیں کبھی قابل عمل سکیم شروع کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک پورے مغرب کی منڈی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** (الانفال - ۶۰) دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی قوت جمع کر سکتے ہو کرو۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام یا کسی ایک اسلامی ملک کے تمام وسائل کو بھی جمع کرنے پر تیار نہیں۔ ہم دفاعی امور میں بھی غیروں کے مشیروں سے مشورہ لیتے ہیں، بھلا وہ ہمیں صحیح مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایسا منصوبہ بنائیں گے جس سے مسلمان کبھی صحیح لائن پر نہ چڑھ سکیں، بلکہ عیاشی، فحاشی، اسراف و تبذیر اور کھیل کود میں مشغول رہ کر مغرب کے دست نگر بنے رہیں۔ ہم نے نہ تو اپنی کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے اور نہ ہی اسلامی نظریات کو اپنایا ہے۔ ہم تو مانگتے مانگتے نظریات پر چل رہے ہیں۔ اپنا کوئی نصب العین

نہیں ہے لہذا ہم ترقی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟

نزدول آہن
کا مقصد

اللہ نے فرمایا کہ لو! بڑی اہم چیز ہے جس میں اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ اور اس بے مقصود یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ معلوم کرے یعنی ظاہر کرے کہ کون اُس کی اور اُس کے رسولوں کی مدد دیکھے مدد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور دین حق کو دنیا میں غالب کرنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے جس میں افرادی قوت اور اسلحہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اسلحہ سازی میں لوہے کی اہمیت کو واضح کیا جا چکا ہے لہذا اللہ نے لوہے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اُس کے دین کی کون مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کون ملک یا کون سا خطہ ہے جو لوہے کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس امتحان میں پورا اترے اور اس طرح پوری دنیا میں اسلام کو غالب بنائے۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اُس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف مخلوق کا امتحان لیتا ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دین کے نپٹے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے نام ایوا لوہے کو استعمال کر کے جو آلات حرب بناتے ہیں وہ دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا آپس کی خانہ بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا
النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ
قَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کو (رسول بنا کر) اور ہم نے مقرر
کی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ پھر ان
میں بعض ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے ان میں سے
نافرمان ہیں ﴿۲۶﴾ پھر ہم نے پیچھے بھیجے ان کے نقش قدم
پر اپنے دوسرے رسول۔ اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، اور دی ہم نے ان کو
انجیل۔ اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں
نے اتباع کیا ان (عیسیٰ) کا نرمی اور مہربانی۔ اور رہبانیت

عظیم المرتبت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ نے مستقل شریعت اور احکام دیے اور پھر نافرمانی کی وجہ سے آپ ہی کی قوم کو سب سے پہلے ہلاک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ابوالانبیاء کہلاتے ہیں کیونکہ آپ کے بعد تمام انبیائے کرام آپ کی ہی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم المرتبت رسول ہیں جن کو شریعت اور احکام عطا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے بہت سی سورتوں میں کیا ہے اور آپ کے نام پر بھی ایک مستقل سورۃ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں بڑی تکالیف اٹھائیں حتیٰ کہ آپ کو عراق سے مصر اور پھر فلسطین کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تجدید فرمائی اور اپنی ایک بیوی ماجرہ اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے کئی امور میں آپ کی آزمائش کی اور آپ ہر آزمائش میں پورا اترے آپ کی دینی خدمات بہت نمایاں ہیں۔

اولادِ نوح علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام
کی فضیلت

ان دونوں جلیل القدر رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالكِتَابَ اور ہم نے ان دونوں بندہ گوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ طوفانِ نوح کے بعد آپ کے بیٹوں حام، سام اور یافث کی اولاد ہی مشرق و مغرب میں پھیلی اور سلسلہ نبوت بھی آپ کی اولاد میں ہی رہا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو نبوت اور کتاب بھی آپ کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ آپ حنیفی دور کے ابوالانبیاء ہیں۔ چنانچہ آپ کے بعد جتنے رسول اور نبی آئے سب آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو اللہ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا جنہیں انبیائے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، البتہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آسمانی کتابوں میں سے زیور، تورات اور انجیل انبیائے بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں جب کہ اللہ نے اپنی آخری

کتاب قرآن حکیم اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی بعض خاندان اور نسلوں کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا خاندان قریش عرب میں معزز ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ قریش کو یہ عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اللہ نے جو شرف حضور علیہ السلام کے خاندان کو بخشا ہے، وہ کسی سلسلہ نسب میں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً خود آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے سلسلہ خاندان میں حرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ ایسی خصوصیت ہے جس کے متعلق کوئی دوسرا خاندان و ثوق کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دونوں عظیم الشان رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام نے تو طویل عمر پائی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے مطابق انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی جس میں انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اگرچہ بہت زیادہ نہیں تاہم انہوں نے بھی ۱۷۵ برس کی عمر محنت، کوشش اور آزمائشوں میں ہی گزاری۔

ہدایت یافتہ
اور نافرمان
لوگ

دو نوں انبیاء اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مُّهُتِدٍ ان میں سے بعض لوگ ہدایت یافتہ ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ تاہم ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ دونوں انبیاء کی اولاد میں نافرمان لوگ زیادہ ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کے تذکرے میں فرمایا وَ اَنۡ اَكْثَرُكُمْ فٰسِقُوْنَ (المائدہ ۵۹) تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، شرک، کفر اور معصیت کو اختیار کرنے والے ہر دور میں موجود ہے ہیں خصوصاً حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تو ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہزاروں میں اکا دکا ہی ہو گا۔ آج بھی دنیا کی پائی کرب کی آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد ایک ارب کے قریب ہے۔ باقی چار ارب کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اور جہنم کے کفر و نافرمانی بنے ہوئے ہیں۔ خود کلمہ گو مسلمانوں کی حالت بھی بڑی تپلی ہے ان کی اکثریت بھی گمراہی اور بے حقیدگی میں مبتلا ہے اور حق پرست بہت کم ہیں۔

اللہ نے روح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُؤُسَيْنَا پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ نے تمام انبیاء کا اجمالی طریقہ پر اس طرح ذکر کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ (یونس - ۴۷) اللہ نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ نیز فرمایا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (النساء - ۱۶۵) یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرنا دینے والے تھے تاکہ لوگوں کی اللہ کے ذمے کوئی حجت باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔

پھر فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ بن مریمؑ کو نبی بنا کر ان کے پیچھے بھیجا۔ آپ اپنی پیدائش اور معجزات کے اعتبار سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے باپ کے بغیر ہوئی، اور اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ پھر آپ کو وَابْتَلَيْنَاهُ بِالْأَحْيَلِ انجیل کتاب بھی دی گئی۔ انجیل کا معنی ہی خوشخبری ہے۔ چنانچہ آپ کے فرائض منصبی میں ایک فریضہ اللہ کے آخری نبی کی آمد کی بشارت دینا بھی تھا۔ آپ نے اپنی قوم سے واضح طور پر فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توراة کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصفت - ۶) اور میں اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام نامی اور اسم گلمی احمد ہوگا۔ سریانی زبان میں احمد کا متبادل لفظ فارقلیط ہے جس کا معنی سردار جہاں ہے جب کہ احمد کا معنی تعریفوں والا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فرض

الْإِسْلَامُ وَلَا صَبْرٌ وَلَا جِدَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ مِمَّنْ تَرَكُوا دِينَهُمْ فَجَاءَتْهُمْ
اور نہ ہی قطع تعلقی کی۔ اسلام تو دنیا میں رہ کر صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے لِحُكْمِ نَبِيِّ رَهْبَانِيَّةٍ وَ
رَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِرَبِّيْ عَنِ اسْتِ كَيْفِ
رہبانیت ہوتی ہے اور اس امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث
کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں علیحدگی کی زندگی گزارنا رہبانیت
نہیں بلکہ ہماری اس امت کی اصل رہبانیت یہ ہے کہ وہ گھر بار اور دیگر لوازمات
کا روبرو وغیرہ کو چھوڑ کر جہاد میں شامل ہو جائیں جس کا مقصد اقامتِ دین ہو۔ یعنی
دنیا سے کفر، شرک اور شر و فساد کو ختم کیا جائے اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے غرضیکہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔

مسند احمد ہی کی روایت کے مطابق حضرت اَبُو سَعِيدٍ خَدْرَجِيُّ شَكَّيْطٍ کے پاس ایک شخص
آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسی
بات پوچھی ہے جو میں نے اس سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کی
تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اَوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ
بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ تَرَكُوا دِينَهُمْ فَجَاءَتْهُمْ
کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر شے کی بنیاد ہے۔ نیز جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ
اسلام کی رہبانیت یہی ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ذکر کو
لازم پکڑو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت پر مداومت اختیار کرو کیونکہ یہ تمہارے
لیے آسمانوں سے پاکیزہ رزق اور بلند روحانیت کا ذریعہ ہے۔ جب تم یہ دو کام
کرو گے تو زمین میں تمہارا تذکرہ ہوگا۔ بہر حال اس حدیث مبارکہ میں بھی رہبانیت
جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی
صورت رہبانیت کی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال یا مباح چیز کو حرام

رہبانیت
اور جہاد

رہبانیت
کی تین
قسمیں

سمجھتا ہے یا اُس کو عملاً چھوڑ دیتا ہے تو یہ دین میں تحریم شمار ہوگی۔ جو قطعاً حرام ہے۔
 اللہ کا ارشاد ہے لَا تَحْسَبُوا طَاعَتِي مَأْخِذًا لِّلّٰهِ لَکُمْ دَارُ الْمَآءِثَرِ (۸۷) جو
 پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ان کو حرام نہ سمجھنا۔

رہبانیت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال یا مباح چیز کو اعتقاداً
 یا عملاً حرام تو نہیں سمجھتا۔ مگر کسی دینی یا دنیوی مصلحت کی بنیاد پر اُس کو ترک کر دیتا ہے
 مثلاً لگے گا گوشت حلال ہے مگر سوداوی مرض کے مریض کو مشورہ دیا جاتا ہے
 کہ وہ اسے استعمال نہ کرے بعض لوگوں کو طبی لحاظ سے دودھ موافق نہیں آتا اور
 انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسے استعمال نہ کریں۔ یہ تو دنیوی یا طبی مصلحت سمجھ لیں اور
 دینی مصلحت یہ ہے کہ کوئی شخص غیبت، جھوٹ، فریب وغیرہ سے بچنے کے
 لیے بعض لوگوں سے میل جول چھوڑ دیتا ہے۔ ان دونوں مصلحتوں کی وجہ سے کسی
 جائز چیز کو ترک کرنا رہبانیت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ تقویٰ ہے جو شریعت میں
 مطلوب ہے۔

فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جائز اور
 مباح چیز کو حرام تو نہیں سمجھتا لیکن اُس کے ترک کو ثواب سمجھتا ہے، اس کو بہت
 کہا جاتا ہے جس کی شریعت مطہرہ نے مذمت کی ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے
 یہ صورت خالص رہبانیت ہے اور مذموم ہے۔

بدعت کی
 تعریف

بدعت ایک بڑی مذموم چیز ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا ارشاد مبارک ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَا یُسَبِّحُ عَلَیْهِ اَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ جس
 شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے
 تمام بدعات کہ لوگ ثواب سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے
 مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں "تضرر مبتدع زیادہ است از تضرر کافر"
 یعنی بدعتی کا نقصان دین کے معاملے میں کافر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کافر کو تو ہر
 کوئی جانتا ہے کہ یہ کافر ہے لہذا اُس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے مگر بدعتی آدمی

ہر بدعت کو نیکی اور افضل کام سمجھ کر کہتا ہے لہذا اس کا بدعت سے بچ نکلنا بڑا ہی
شکل ہے۔

اس زمانے میں عبادات میں بھی بعض چیزوں کا اضافہ کر لیا گیا ہے اور اس کو
بڑا سمجھنے کی بجائے اعلیٰ درجے کی نیکی تصور کیا جاتا ہے۔ مثلاً اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام
کو بڑی اعلیٰ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر درود شریف پڑھنے کا کوئی
ثبوت نہیں ہے بعض لوگ اقامت کے آخر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سن کر محمد رسول اللہ
کہہ دیتے ہیں۔ یہ کلمات اگرچہ بابرکت ہیں مگر ان کی ادائیگی کا یہ موقع اور محل نہیں
ہے لہذا ایسا کہنا بدعت میں شمار ہوگا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور علیہ السلام
کے سامنے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں
فرمایا وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّكَ یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر سلام ہو۔ اُس شخص نے ناراضگی
کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلام تو ہم بھی کہتے ہیں مگر چھینک مارنے کے وقت نہیں
ایسے موقع پر اکھڑ کر کہنا صحیح اور سلام کہنا بدعت ہے۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان ختم کرنے کے بعد مجھ پر درود
پڑھو اور مسنون دعا مانگو۔ یہاں بالجہر دعا یا درود کا کوئی ثبوت نہیں۔ مگر آج لوگ
اذان سے قبل سپیکر پر زور زور سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ
حضور علیہ السلام صحابہ کرامؓ تابعینؓ تابع تابعینؓ یا بعد کے ادوار میں اس چیز کا کہیں
ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہ تو بالکل ماضی قریب میں ایجاد ہوا ہے۔ غرضیکہ صلوٰۃ و سلام
کا محل اذان سے پہلے ہرگز نہیں ہے اور اگر اذان کے بعد درود کا حکم ہے تو
آہستہ آواز سے۔ ہر شے کا موقع اور محل ہوتا ہے، اب اگر کوئی شخص غسل خانے
میں کپڑے اتار کر درود شریف پڑھنے لگے تو گنہگار ہوگا۔ کہ یہ درود شریف کا
محل نہیں ہے۔

بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اگر ایسا
کر دگے تو موجودہ زمانے کی تمام عبادات بدعات میں شمار ہوں گی جیسے لاؤڈ سپیکر،

موٹریں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دیگر ضروریاتِ زندگی جو اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں تھیں۔ حقیقت میں بدعت وہ کام ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت، عمل صحابہؓ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال میں موجود نہ ہو اور لوگ اس کو نیک کام اور باعثِ ثواب سمجھ کر انجام دیں۔ یہ ایجادات تو ضروریاتِ زندگی ہیں جن کو کارِ ثواب کے طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ زندگی کی آسائش کا ذریعہ ہیں۔ پہلے سیلوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی تھی، اب لوگ ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اونٹ اور گھوڑے پر سواری ہوتی تھی اب موٹریں، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے تلوار اور تیر کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اب بندوق، توپ، گولہ بارود اور ٹینک ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں بدعت کی تعریف میں نہیں آتیں۔ بدعت وہ ہے جو نیکی کا کام کارِ ثواب کے طور پر کیا جائے مگر قرونِ اولیٰ میں وہ پایہ ثبوت کو نہ پہنچتا ہو۔

بزرگوں کی
قبروں کے
ساتھ سلوک

قبروں کی حفاظت ضروری ہے۔ قبرستان میں بول و ہرزائیں ہونا چاہیے۔ قبروں پر بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے کے لیے اینٹ اور سیمینٹ وغیرہ استعمال کرنا اور ان پر عمارت بنانا جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کو اہلِ قیامت کی تعظیم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسراف اور ناجائز ہے۔ بزرگوں کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی اشاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے نہ کہ پختہ قبریں بنا کر ان کو چھوچا جائے یا ان پر سجدے کیے جائیں۔ حضرت میاں میرؒ زندگی بھر توحید کا درس دیتے رہے، ان کی تعلیمات کو یکسر بھول کر محض قبر پر گنبد بنا دینا کون سی نیکی کا کام ہے۔ سید علی ہجویریؒ نے آج سے ایک ہزار سال قبل یہاں آکر لوگوں کو ایمان سے روشناس کرایا، ان کی کتاب کشف المحجوب موجود ہے جس سے تصوف، سلوک اور خداپرستی کا بہترین سبق ملتا ہے اس کو نصب العین بنایا جائے۔ اس کی بجائے شرک، بدعت اور قوالی ہی ان کی تعظیم کا ذریعہ رہ گیا ہے یا قبر کو چومنے چاٹنے، غسل دینے اور غلاف چڑھانے اور سجدہ کرنے سے بزرگوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے بھی حرام چیزوں کو نبیوں کی طرف منسوب کر کے ان پر عمل شروع کر دیا تھا اور مسلمان بھی انہی کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں۔

کون کر سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے قبر پر گنبد بنانے کا حکم دیا تھا یا عرس منانے کی تلقین کی تھی یہ سب چیزیں بدعات میں داخل ہیں۔ کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے تو سنت کے مطابق غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو، سنت کے مطابق قبر بناؤ اور اس کے لیے دعا کرو، ایصالِ ثواب کرو، کون روکتا ہے۔ مگر قتل، قیاس، ساتواں اور چالیسواں کرنا کس حدیث میں لکھا ہے۔ یا کس صحابیؓ کے عمل سے ثابت ہے؟ یہ تو بدعتیں کی ایجاد بندہ چیزیں ہیں جنہیں کارِ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہی بدعت ہے۔

شاہ عبدالقادر
کا نظریہ

شاہ عبدالقادرؒ نے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر رہبانیت کے بارے میں نوٹ لکھا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ فقیری اور ترک دنیا کی رسم نصاریٰ نے نکالی جو زور دیکھتے تھے نہ دنیا، نہ کامائے نہ حورائے بلکہ جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھ جاتے، عبادت میں لگے رہتے اور خلق سے دُشمنی۔ یہ حکم اللہ نے اپنے بندوں کو سرگنہ نہیں دیا، مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام لکھ لیا تو اس پر وہی میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے۔ اسی لیے شریعت نے فطری اعتدال سے تجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ اس امت کی رہبانیت جہاد میں ہے۔ اپنے نفس کی لذات سے الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکلنا مجاہدہ ہے۔

فَاتَّبِعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسَقُوا
پس دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا بدلہ اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔

قال فاعطوكم ۲۷

در سنہم ۹

الحمدید ۵۷

آیت ۲۸ تا ۲۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②۸ لَسَلَا
 يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ②۹

تفسیر

ترجمہ :- اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے
 ڈرو اور ایمان لاؤ اُس کے رسول پر۔ مے گا وہ تم
 کو دو حصے اپنی رحمت سے اور بنائے گا تمہارے
 لیے روشنی، چلو گے تم اُس کے ساتھ اور معاف
 کرے گا تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور
 نہایت مہربان ہے ②۸ تاکہ جانیں اہل کتاب کہ
 وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے،
 اور بیشک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ
 جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ②۹

رابطہ آیت

اس سورۃ مبارکہ میں دین کے تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہوا ہے خصوصاً
 اتفاق فی سبیل اللہ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے مسئلہ توحید، اللہ کی صفات، ایمان
 تخلیق کائنات، اس کی حکمت، نزول کتاب، رسالت کا ذکر، اور پھر آگے

دوسرے جہان میں نکلنے والے نتائج کا تذکرہ ہے۔ پھر منافقوں کی مذمت اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے خدا کے راستے میں مال صرف کرنے والوں کے اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی طلب کا ذکر ہے۔ بخل کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر رسولوں کی بعثت کی حکمت، نزولِ کتاب، اقیامِ میزانِ عدل کا ذکر ہے۔ لوہے کی تخلیق کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور دینِ حق کے قیام کے لیے اس کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام کا ذکر ہے اور ان کی اولاد میں نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا بیان ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور شفقت کا ذکر ہے اور رہبانیت کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے متبعینِ عیسیٰؑ پر رہبانیت مقرر نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ چیز از خود رغبتِ الٰہی کی تلاش تھی۔ یسے نکالی مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ ان میں ایماندار مقبورے ہی تھے اور ان کی اکثریت نافرمانی میں مبتلا رہی۔

دوسرا ایمان
دو گن حصہ

سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نہ لانے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ إِيْمَانَكُمْ يَكْمُلُ اللہ سے ڈرو و اٹھو بنو رسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ ان ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ بھی پایا۔ اور رسول سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سابقہ ادوار کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سابقہ انبیاء پر تو ایمان لائے ہو، اب اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان ضروری ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار کے مترادف ہے فرمایا اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے يُؤْتِكُمْ كُفْرًا مِّنْ رَّحْمَتِهِ تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے عطا کرے گا۔ ایک حصہ پہلے نبی کی نبوت

ایمان لایا۔ دوسرا شخص وہ ایماندار غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اور اپنے مجازی آقا کا حق بھی، یعنی اس کی پوری ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس زر خرید لونڈی ہے یا اُسے مال غنیمت کے طور پر یا کسی اور جائز ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے اُس کو اس لونڈی سے بغیر نکاح استفادہ کا حق حاصل ہے۔ اس شخص نے اُس لونڈی کو اچھی تعلیم دی، ادب سکھایا، پھر اُس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا ان تین شخصوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو اللہ کے ہاں دوسرا اجر ملے گا۔

بعض لوگ قربانی کے جانور پر سواری کرنے کو محبوب خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا محبوب نہیں۔ بلکہ ضرورت کے وقت اس پر سواری جائز ہے۔

روشنی کی فراہمی

فرمایا کسی پہلے نبی پر ایمان لانے والے اور پھر آخری رسول پر ایمان لانے والا شخص ایک تو دوسرے اجر کا مستحق ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ **وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ** اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنی فراہم کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان لانا ہے وہ گویا ایسی روشنی میں آتا ہے جس کو لے کر وہ انسانی سوسائٹی میں چلتا پھرتا ہے اور اُس کو کہیں تاریکی نظر نہیں آتی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایسی روشنی ہوگی کہ جس کے ذریعے تم خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے لگو گے یعنی خدا تم کو اپنی ذات و صفات کا علم عطا کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت تمہارے دل میں کشف جیسی کوئی چیز روشن کر دے۔ جس کے ذریعے مشکل اوقات میں تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تاہم عام تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا علم مقرر کر دے گا کہ تم تاریکی سے نکل آؤ گے اور ہر طرف تمہیں علم کی روشنی نظر آنے لگے گی۔ اس علم کی روشنی کو لے کر تم عام انسانوں میں چلو پھرو گے اور تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اور تمہاری تمام مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔

حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے **مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ**

عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ جو شخص اُس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس کو ایسی چیزوں کا علم بھی عطا کر دے گا جن کو وہ نہیں جانتا۔ اس کے لیے تمام نا دیدہ اور نادانستہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ غرضیکہ یہ وہ نور ہے جو آخری نبی پر ایمان لانے کی بدولت حاصل ہو گا۔ اس کے علاوہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ ایمان لانے پر سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔

اعمال الیہ
کی توجہ

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے دوسرے اجر، نور اور مغفرت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی توجہ یہ بیان فرمائی ہے لَشَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْقِدُونَ عَلَى سَكْنٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ مفسرین کہہ ام اس حصہ آیت کی تفسیر دو طریقے کرتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لَشَلَّا میں لانا نافیہ ہے اور مضموم یہ ہے کہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کے فضل میں سے اُن کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور یہ صرف دوسروں کے لیے ہے۔ نہیں بلکہ اللہ نے اُن کے لیے مکمل گنجائش رکھی ہے۔ اگر وہ پہلے نبی کے بعد نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لے آئیں گے تو وہ نہ صرف اللہ کے فضل کے مستحق ہوں گے، بلکہ ان کو دوسرا اجر ملے گا۔ پھر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ لَشَلَّا کا لام زائد ہے اور صرف تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ مثلاً سورۃ المعارج میں ہے فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (آیت ۴۰) پختہ قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ یہ لام نافیہ نہیں بلکہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح لَا أَقْسَمُ بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ (القیامۃ ۱۰) قسم ہے قیامت کان کی یہ لا بھی زائد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (النساء ۶۵) میں بھی یہی صورت ہے اور لافنی کا معنی نہیں دیتا۔ اور اس طرح آیت کا مضموم یہ بنتا ہے "تاکہ اہل کتاب ضرور جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے" اور پھر فرمایا

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اہل کتاب اگر فضل خداوندی کو محض اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، اس میں اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔

در اصل اہل کتاب ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے آپ کو اقوام عالم پر برتر سمجھتے تھے۔ اُن میں بے درپے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی وجہ سے وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اللہ کا آخری نبی بنی اسحاق میں سے ہوگا۔ مگر جب آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آگیا تو وہ حسد کی آگ میں جل گئے اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اسی بنا پر سورۃ المائدہ میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (آیت - ۸۲) اہل کتاب میں سے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بدترین عداوت ہے اور مشرکوں کو بھی، حالانکہ مشرک تو جاہل ہوتے ہیں اور اہل کتاب اہل علم ہونے کے باوجود سخت ترین عداوت رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی اُن کی قوم سے آتا، مگر اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَفْهَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ (الزخرف - ۳۲) کیا تیرے پروردگار کی رحمت کے تقسیم کنندگان یہ ہیں کہ جس کو چاہا اس پر مہربانی کر دیں۔ نہیں بلکہ اللہ کا فضل تو اُس کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی مبعوث فرمائے، یہ اس کی مشیت تھی اور اب آخر میں اس نے اپنے فضل میں سے بنی اسماعیل کو حصہ دے دیا ہے تو اہل کتاب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے پھریں۔ نبوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی منشاء کے مطابق کرتا ہے۔

بیچو ونصاری
کی مثال

حدیث میں یہود ونصاری کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی مزدور کو صبح سے لے کر دوپہر تک کسی کام پر لگاتا ہے اور اُس کے لیے وہ مزدوری کی رقم تعیین بھی کر دیتا ہے۔ اور کام کے اختتام پر وہ اجرت ادا کر دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی مثال ہے کہ انہوں نے دوپہر تک کام کیا تو اُن کو اس کی اجرت مل گئی۔ پھر اللہ نے دوپہر سے عصر تک کے لیے نصاریٰ کو کام پر لگایا اور اتنے عرصہ کے لیے اُن سے بھی مزدوری ملے کر لی۔ انہوں نے بھی مقررہ وقت میں کام کیا اجرت پائی۔ پھر اللہ نے عصر سے غروب تک کے لیے مزدور مقرر کیا جس کی ڈبل مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ یہ مسلمانوں کا دور ہے جن کو مقررہ عرصہ کے لیے کام کرنے کی ڈبل مزدوری مل گئی۔ اب یہود ونصاری دونوں گروہ اس بات پر حسد کر رہے ہیں کہ مسلمان کی تھوڑے وقت میں کام کرنے کی ڈگنی مزدوری کیوں مل گئی۔ تو اللہ نے اس سلسلہ میں اہل کتاب کو باور کرایا ہے کہ جتنے عرصہ کے لیے تم سے جو مزدوری مقرر کی گئی وہ تم کو ادا کر دی گئی یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ٹھہرایا تھا وہ پورا کر دیا اور تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی، اور نہ ہی تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہے۔ باقی رہ گیا آخری وقت کی مزدوری کا معاملہ تو یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، اس میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہاری مقررہ مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی گئی تو پھر تم دو سکر کی ڈبل اجرت پر کیوں حسد کرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنی اسماعیل میں بھیج کر اُن کو زیادہ فضیلت بخش دی ہے جس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اُس کی مہربانی اور عنایت کا حد و شمار نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، وہ قادر مطلق ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

قد سمع الله ۲۸
درس اول ۱

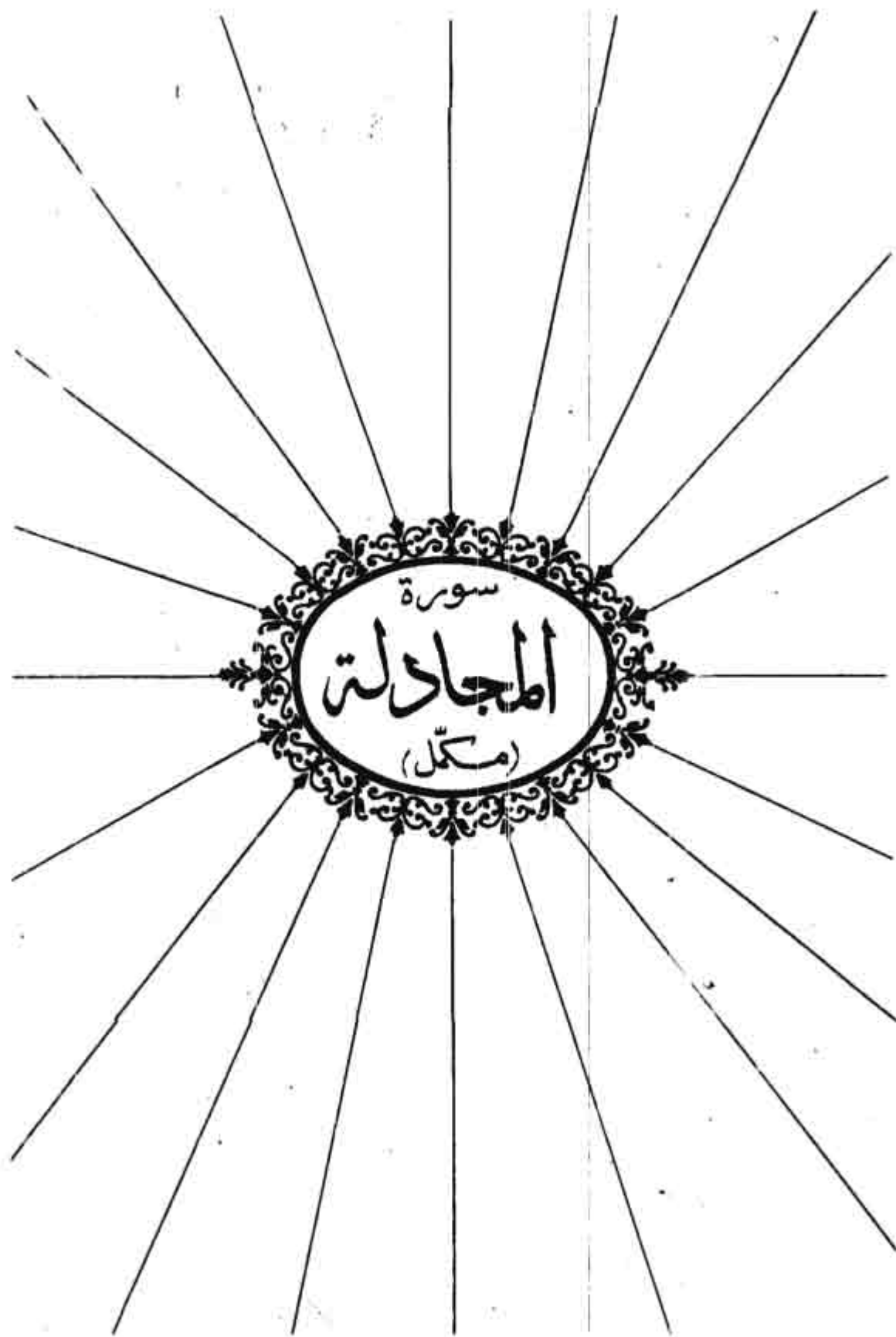
المجادلة ۵۸
آیت ۲

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ قُرْآنُهَا اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ
سورة مجادلہ مدنی ہے۔ اور یہ بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِثْنُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ②

ترجمہ:- تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اُس عورت
کی جو جھگڑتی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے
میں، اور شکایت کرتی تھی اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ
سنتا ہے تمہاری گفتگو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور
دیکھنے والا ہے ① وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں دماغ
بہن کہتے ہیں (تم میں سے اپنی عورتوں کو) نہیں ہیں وہ

اُن کی مائیں، اُن کی مائیں تو وہی ہیں۔ جنہوں نے اُن کو جنا ہے۔ اور بیشک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات اور جمعوت۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ (۲)

نام اور کوفہ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المجادلہ ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ تَجَادَلْتُ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورۃ مبارکہ کی بائیس آیات اور تین رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۴۷، ۴۸ الفاظ اور ۱۹۹۲ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

گذشتہ سورۃ الاحمدیہ کی طرح اس سورۃ میں بھی توحید اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس سورۃ میں مسئلہ ظہار بطور خاص بیان ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اُس کے کفار کے کا ذکر بھی ہے۔ علاوہ ازیں آداب مجلس کے طور پر آپس میں سرگوشی کرنے کا قانون بیان ہوا اور ساتھ ساتھ نااہل لوگوں سے عدم دوست کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی شوریٰ کا ممبر نہیں بنانا چاہیئے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کی دوستی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے

زمانہ جاہلیت کے غلط مسائل

زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بعض غلط قسم کے مسائل رواج پا چکے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان میں سے دو مسائل کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ قبل از اسلام بھی اسی طرح تھا اور آج بھی سر اور بہو کا نکاح حرام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا وہ ہلاک ہو جائے تو باپ اُس مطلقہ یا بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں جو چیز غلط رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دے کر اُس کی بیوی کا نکاح اُس کے باپ کے ساتھ حرام سمجھتے تھے دوسرا غلط مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی منہ بولے بیوی کو مال بہن کہہ دیتا تو عربوں کے

نزدیک وہ عورت اُس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ان دونوں مسائل کی تردید فرمائی ہے۔ وہاں ارشاد ہوا۔ وَمَا جَعَلَ اَرْوَاجَكُمْ اِلَيْهِ تَظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ (آیت ۴۰) جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے تھے اللہ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ جو لے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اب انہی میں سے ظہار کا مسئلہ اللہ نے اس سورۃ میں بھی بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہوتیں بلکہ تمہاری ماں تو وہ ہیں، جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کے حق میں ظہار کرنے سے وہ عورت ماں بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس پر طلاق پڑ جاتی ہے بلکہ یہ ایک بری اور گناہ کی بات ہے جسے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اس دروغ گوئی کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ جس کے ادا کرنے سے ایسی عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ظہار کا آگاہ

حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت اوس بن صامت خزر جی ہیں، جو مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامتؓ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس کی طبیعت کچھ تیز تھی۔ یہ کسی بات پر اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہؓ سے ناراض ہو گئے اور اس کو کہہ دیا اَنْتِ عَلٰی كَظْمٍ اَوْ عَلٰی كَبْحٍ یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عربوں کے غلط مسئلہ کی بناء پر خولہؓ حضرت اوسؓ پر ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرائے جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئیں۔ اُس کے بچے بھی تھے اور وہ عمر کا کافی حصہ طے بھی کر چکی تھیں لہذا انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی حالت زار بیان کی۔ کہنے لگی میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ میں نے جوانی کا بہترین حصہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہے مگر اب وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر اُس نے بچوں کو اپنے

پاس رکھا تو ان کو فلتے آئیں گے اور اگر نہ رکھا تو ضلح ہو جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ حضور علیہ السلام سے مسئلہ کا حل دریافت کرتی اور ساتھ دعا بھی کرتی کہ مولا کریم اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اُس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں آیا تھا لہذا حضور علیہ السلام بھی کوئی حل بتانے سے قاصر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس مسئلہ کے متعلق کوئی حل نہیں جانتا اور بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں کی جدائی ہو چکی ہے۔

استغاثہ کا
جواب

وہ عورت سخت پریشانی کی حالت میں حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی کہ عین اُسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی دعاؤں کا جواب آگیا۔ اس طرح اسلام کے دور میں ظہار کا یہ پہلا مسئلہ پیدا ہوا جس کے متعلق اللہ نے احکام نازل فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کا آغاز حضور علیہ السلام اور خولہؓ کی گفتگو کے ذکر سے کیا ہے ارشاد ہوتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغَثَىٰ تَجَادَلْتُمْ فِي زَوْجِكُمْ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اُس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کرتی ہے۔ مجادلہ کا لفظی معنی جھگڑنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر مرد گفتگو یا تکرار ہے جو وہ عورت حضور علیہ السلام سے اس مسئلہ کے بارے میں پریشانی کے عالم میں کر رہی تھی۔ فرمایا ہم نے اُس کی بات سن لی ہے وَتَشْتَكِي إِلَىٰ الْحَكِّمِ اور وہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ اُس کے خاوند نے اُس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اُس کا اور اس کی اولاد کا کون پرسان حال ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سنتا ہے۔ تحادور کا معنی آپس میں کلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ اُسی بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ عورت حضور علیہ السلام کے ساتھ کر رہی ہے۔ تحادور کا یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی شاعر اپنے گھوڑے کے متعلق کہتا ہے۔

لَوْ كَانَ يَذَرِي مَا الْمَحَاوِرَةُ أَشْتَكِي
وَلَوْ كَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَالِمِي

ظہار پر اللہ
کی ناپسندیدگی

اگرچہ مذکورہ طریقے سے ظہار واقع ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ناپسند فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ جیتے ہیں۔ فرمایا مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْحُفَّ وَلَدْنَهُمْ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت محض کہہ دینے سے تو ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مَنكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک وہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یہ بہت بُرا فعل ہے اور اُسے نہیں کرنا چاہیے۔ ناپسندیدہ بات اس لیے ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے، اور جھوٹی اس لیے کہ کوئی بھی عورت حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہر حال بحیثیت مجبوری ظہار کرنا اگر ناپسندیدہ بات نہیں ہے اور یہ چار وجوہات کی بنا پر ایک ناپسندیدہ فعل ہے یعنی (۱) بیوی کو ماں کہنا (۲) ناپسندیدہ بات کہنا (۳) جھوٹی بات کہنا (۴) گناہ کا ارتکاب کرنا۔

فروری میل
متعلقہ ظہار

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مَنكُرًا کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظہار کا وقوع اہل ایمان کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اگر کوئی غیر مسلم ایسی بات کر دے تو اس پر ظہار واقع نہیں ہوگا۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ اگر ذمی کا فر بھی ایسے الفاظ بولے گا تو وہ بھی ظہار کا مترکیب سمجھا جائے گا۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے تاہم دوسرے کرام فرماتے ہیں کہ مَنكُرًا سے مراد محض ایمان والے نہیں بلکہ اس میں اسلامی سلطنت کے تمام باشندے آجاتے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ظہار صرف مرد ہی کر سکتا ہے، عورت کو یہ حق حاصل نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے بیکدہ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرہ ۲۳۷) یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ظہار کا حق بھی مردوں کو ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ماں کی پشت

کے ساتھ تشبیہ دے دے تو وہ ظہار نہیں ہوگا کیونکہ آیت الفاظ یہ ہیں اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ جو مرد ظہار کہتے ہیں اپنی عورتوں سے، نہ کہ وہ عورتیں جو مردوں سے ظہار کرتی ہیں۔

مِنْكُمْ اور مِنْ ذِئْسَاءِ هُمْ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظہار کے لیے اپنی ماں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ضروری ہے جس کا دیکھنا روانہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص عضو کی تشبیہ کے بغیر کہتا ہے۔ اَذَتْ كَأُمِّي یعنی تو میری ماں کی مانند ہے یا کسی دوسری محرم عورت کی مانند ہے تو اس سے ظہار لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کت کی بجائے مثل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تو میری ماں کی مثل ہے اور اسکے کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا تو بھی ظہار واقع نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ ماں کی طرح یا ماں کی مثل کہنے سے تیری کیا مراد ہے اگر وہ بتائے کہ اس سے میری مراد ماں کی طرح معززہ ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ماں کی طرح حرام ہے، تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے میں اپنے لیے اپنی عورت سے استفادہ کو حرام کہتا ہوں تو پھر یہ ظہار ہوگا۔ ہاں اگر صرف ماں کی بجائے ماں کی پشت، ران، پیٹ یا کسی دیگر عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو پھر اس میں نیت معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ واضح طور پر ظہار ہی ہوگا۔

ظہار کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایک ماہ کے لیے ماں کی پشت کے برابر ہے۔ ایسے ظہار کے حکم کے متعلق ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ اس کو بھی مکمل ظہار شمار کرتے ہیں جب کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس کو ظہار تسلیم نہیں کرتے، امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر ایسا شخص اپنی بیوی کی طرف ٹوٹنا چاہے تو وہ کفارہ ادا کر کے لوٹ سکتا ہے اور اگر ایک ماہ کا عرصہ یونہی گزر گیا تو پھر جس طرح قسم میں آدمی بہی

ہو جاتا ہے اسی طرح اس ظہار سے بھی بری ہو گیا، اب مسئلہ ختم ہو گیا۔

ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں اور وہ سب کو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی مانند ہو تو اس طرح سب پر ظہار واقع ہو جائیگا البتہ واپسی کے لیے کفارے کا مسئلہ پیدا ہو گا کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے یا ہر بیوی کی طرف رجوع کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر بیوی کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جب کہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو گا۔ مگر کفارے کے بغیر ان میں سے کسی کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔

فرمایا جو لوگ ظہار کرتے ہیں یعنی اپنی عورتوں کو ماں بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی وہ مائیں یا بہنیں تو نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ تاہم اگر وہ کفارہ ادا کر دیں وَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ غَفُوْرٌ تَوَاللّٰہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے بشرطیکہ اس کے قانون کا احترام کیا جائے۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَاءَ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۴ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَاءَ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۵ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۖ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۶

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، پھر پلٹتے ہیں اُس کام کے کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا تھا، پس آزاد کرنا ہے ایک گروہ کا قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملحقہ لگائیں۔ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اس بات کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کرتے ہو اُس کی خبر

رکھتا ہے ③ پس جس نے طاقت نہ رکھی اس امر کی پس
روزے ہیں دو ماہ کے مسلسل قبل اس کے کہ وہ آپس
میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پس جس نے طاقت نہ
رکھی اس کی، پس کھانا کھانا ہے ساٹھ ساکین کو۔ یہ اس
یے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اُس کے رسول پر
اور یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئی، اور کفر کرنے والوں
کے لیے درناک عذاب ہے ④ بیشک وہ لوگ جو مخالفت
کرتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں
گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے
گزرے ہیں اور تحقیق اندی ہیں ہم نے واضح آیتیں۔ اور
کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے ⑤ جس
دن کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو، پھر اُن کو
بتلا دے گا جو کلام انہوں نے کیے۔ اللہ نے اُن کو
شمار کیا ہوا ہے اور یہ مقبول گئے ہیں ان کو۔ اور
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ⑥

گزشتہ درس میں ظہار کی ناپسندیدگی کا ذکر تھا کیونکہ یہ ناپسندیدہ اور مجبوری بہت
رابطہ آیت ہے اور دوسرے معنوں میں گناہ کبیرہ بنتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار
کرتا ہے یعنی اس کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ وہ بیوی سے عدم باشریت اور علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ مگر ایسا کہنے سے بیوی
کو طلاق نہیں ہو جاتی بلکہ آدمی گنہگار بن جاتا ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع
کرنے کا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جس کا ذکر آج کے
درس میں آ رہا ہے۔

کفارہ ظہار
۱۱، غلام کی آزادی

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَّكُمْ نِسَاءَهُمْ

لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں یعنی ان کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ
 تشبیہ جیتے ہیں۔ ثُمَّ يَعُوذُونَ لِمَا قَالُوا پھر پلٹتے ہیں اس چیز کے لیے
 جو انہوں نے کہی تھی یعنی اپنی کسی ہوئی بات پر نادم ہو کر اپنی سابقہ حالت پر واپس آنا
 چاہتے ہیں اور بیوی سے دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ
 ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ کہ کفارہ کے طور پر ایک گرجون
 یعنی غلام آزاد کرنا ہے پیشتر اس کے کہ میاں بیوی آپس میں مباشرت کریں مفسرین کلام
 اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ أَنْ يَتَمَاسَّ میں صرف مباشرت ہی نہیں بلکہ اس میں
 بوسہ کنار وغیرہ بھی شامل ہیں لہذا جب خاوند جوع کا فیصلہ کر لے تو سب سے
 پہلے کفارہ ادا کرے اور اس کے بعد بیوی سے تمتع ہو کفارے کی ادائیگی سب سے
 پہلے غلام کی آزادی کی صورت میں کی جائے گی۔ اگر متعلقہ شخص کے پاس غلام موجود
 ہے تو اسے آزاد کرے گا۔ اور مالی استطاعت ہے تو غلام خرید کر اس کو آزاد کر
 دے گا۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں غلامی کا رواج ماری دنیا میں موجود تھا اور اس وقت
 پہلے نمبر پر غلام کی آزادی ہی ظہار کا کفارہ تھا۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس غلام نہیں
 ہے اور وہ مالی لحاظ سے بھی غلام خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دوسرا
 متبادل طریقہ اختیار کرے گا۔ فَرِيَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ یہ تمہیں اس بات
 کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے ان احکام کی پوری پوری تعمیل کرو۔ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے
 ظہار کرنے اور کفارہ ادا کرنے کے تمام واقعات کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم کفارے کی
 ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے حتیٰ کہ تمہاری نیت اور ارادے
 سے بھی واقف ہے، لہذا تم لوگوں کو تو کسی معاملہ میں دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہیں تمہاری نیت، ارادے اور عمل کے مطابق ہی
 بدلے گا۔

میاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس غلام کی آزادی بطور کفارہ ظہار مطلوب ہے

کیا اُس کے لیے کچھ شرط بھی شریعت نے مقرر کی ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ جہاں قتلِ خطا میں غلام کی آزادی کو کفارہ بنایا گیا ہے وہاں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن آدمی کو خطا قتل کرے گا فَتَحَّيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (النساء-۹۲) تو اُس کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی ہوگا۔ گویا کسی غیر مسلم غلام کی آزادی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ظہار کے کفارہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ غلام خواہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، کم سن ہو یا عمر رسیدہ کسی بھی قسم کے غلام کی آزادی سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ اس آیت میں مطلق غلام کی آزادی کا ذکر آیا ہے۔ البتہ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح قتلِ خطا کے کفارے کے لیے مومن غلام کی آزادی کا حکم ہے، اسی طرح ظہار کے کفارے کے لیے بھی مومن غلام ہی ہونا چاہیے۔

(۳) دو ماہ کے روزے

فرمایا فَمَنْ لَفَّ بِيْحْدٍ پس جس نے غلام نہ پایا یعنی جس کے پاس غلام ہی نہیں ہے جس کو وہ آزاد کر سکے یا اُس کے پاس اتنا مال نہیں کہ غلام خرید کر آزاد کر کے تو پھر اس کے لیے فِصَاةٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ کفارہ یہ ہے کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے مَن قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ شَأْنُ مِثْرٍ اس کے کہ وہ ایک دو سر کو ہاتھ لگائیں یعنی مجامعت کریں مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ دو ماہ یعنی ساٹھ دن کے روزے متواتر رکھے حتیٰ کہ درمیان میں ایک دن بھی افطار نہ کرے۔ اگر درمیان میں کسی دن روزہ چھوٹ گیا یا بیماری کی وجہ سے رو گیا تو تسلسل ختم ہو جائے گا۔ لہذا اُس کو پھر شروع سے گنتی شمار کرنا ہوگی۔ قسم کے کفارے کے روزوں کا بھی یہی حکم ہے کہ لگاتار ہوں۔ ہاں عورت کے لیے گنہائش ہے کہ اُس نے روزے رکھنا شروع کیا اور درمیان میں ایام حیض شروع ہو گئے تو روزے ترک کر دے اور پاک ہو کر بقیہ روزے رکھ دے۔ ایسی حالت میں تسلسل کی پابندی ساقط ہو جائے گی۔

(۴) ساٹھ رکیں کو کھانا کھانا

کفارے کی تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے فَمَنْ لَفَّ بِيْحْدٍ يَسْتَطِيعُ اور جو شخص مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مثلاً

بھار ہے یا جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہے کہ دو ماہ متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو فرمایا فَاطْعَاهُ سِتِّينَ مَسْكِينًا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا۔ جیسا کہ قسم کے کفارے میں واضح کر دیا گیا ہے مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ (المائدہ - ۸۹) درمیانے درجے کا کھانا ہو جو عام طور پر گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے نہ تو بالکل معمولی ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ درجے کا ہو، بہر حال دو وقت کھلانا ہوگا اور اگر کوئی شخص کھانا پکا کر کھلانے کی بجائے جنس کی صورت میں دینا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ گندم دینا چاہے تو نصف صاع (دو سیر) فی مسکین ادا کرے، اور اگر گندم کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ مکی، باجرہ، چنے وغیرہ دینا چاہے تو ایک صاع یعنی چار سیر فی کس ادا کرے۔ اس میں دو وقت کا کھانا آجائے گا۔ صدقہ فطر کے لیے بھی یہی مقدار مقرر ہے۔ اگر غلہ نہ دے تو اس قدر غلے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک دو وقت کھانا کھلاتے رہے تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا مگر ایسی صورت میں کفارے کی مکمل ادائیگی تک یہاں بیوی کی قربت نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ ساٹھ مسکین کو اکٹھا کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔

فرمایا ذَلِكَ يَهْكُمُ اس لِي دِيَا جَارِلًا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ نیز فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اس نے مقرر کر دی ہیں۔ وَاللّٰكُفْرَيْنِ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کریں گے، اللہ نے اُن کے لیے سزا بھی بڑی سخت تجویز کر رکھی ہے۔

گزشتہ درس میں ظہار کے اولین واقعہ کا ذکر ہو چکا ہے جو حضرت اوس بن صامتؓ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہؓ سے کیا تھا، اور بیوی نے حضور علیہ السلام

ظہار کا
دوسرا واقعہ

کے پاس شکایت کی تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اہم
ترمذیؒ نے ایک دوسرے صحابی سلمہ ابن صححرہؓ کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ وہ صحابی خود
بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد پر میں نے اپنی بیوی سے بائیں الفاظ ظہار کید۔
مگر میں ایک ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے
اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی کہ صحابی پر پشورانی غلبہ طاری ہوا اور
اُس نے اُس سے مباشرت کر لی اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ادا دم ہو کر
حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا کہ اب ہمارے لیے
کیا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابی سے دریافت کیا کہ کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے
اُس نے اقرار کیا کہ حضور! یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس روایت میں یہ بات صراحت کے
ساتھ موجود ہے کہ ظہار کرنے کے بعد تمہیں کفارہ ادا کیے بغیر ہرگز عورت کے قریب
نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کفارہ ادا کرو یعنی ایک
غلام آزاد کرو۔ وہ شخص کہنے لگا۔ کہ حضور! میرے پاس تو اپنی گردن کے سوا کچھ
نہیں۔ فرمایا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا کہ روزے کی وجہ سے
تو مجھ پر یہ آفت پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا! ساٹھ مساکین کو دو وقت کھانا کھلا
دو۔ وہ شخص کہنے لگا ہمارے پاس نہ کھجوریں ہیں اور نہ اناج، ہم یہ کفارہ کیسے ادا
کریں؟ آپ نے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، کوئی صدقہ وغیرہ آئے گا تو تم کو دلا دیں
گے اور تم اس سے اپنا کفارہ ادا کر دینا۔ چنانچہ آپ نے اُس شخص کو دو وقت کھجور
صدقہ کے مال میں سے دلائیں تاکہ وہ ایک دستق سے کفارہ ادا کر دے اور دوسرا
دستق خود گھر میں استعمال کر لے۔

مخالفین کا
انجام

مسئلہ ظہار اور اس کے کفارے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے مخالفین کا انجام بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کُتِبُوْا کَمَا کُتِبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔

جس طرح اُن سے پہلے مخالفین ذلیل ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی عزت نصیب نہیں ہوئی بلکہ وہ عذاب ہی کا شکار ہوئے۔

جس مخالفت کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے وہ اعتقاد میں بھی ہو سکتی ہے اور قول و فعل میں بھی۔ اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے والے یا اللہ کے قانون کے خلاف خود قانون بنانے والے ہی لوگ تو ہیں۔ عام طور پر یہ ملکیت کا خاصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین نافذ کرنے کی بجائے انسانوں کے وضع کردہ قوانین رائج کرتے ہیں، اُن پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ پھر جب اللہ اور رسول کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ قوانین موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے لہذا ہمیں خود جدید قانون وضع کرنے ہوں گے۔ بہر حال یہ اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت ہے خواہ قانون تیار کرنے میں یا قانون کو نافذ کرنے میں ہو۔ سعدی صاحب نے بھی بوستان میں ایک شعر لکھا ہے۔

مدبر کہ قانون بد می نہد

ترامی برد تا بہ آتش دہر

فرماتے ہیں کہ جو قانون ساز بُرا قانون بنانا ہے وہ تو اُسے لے کر جہنم میں ہی داخل کرے گا اور جو شخص ایسے قانون پر عمل کرے گا وہ بھی جہنم رسید ہوگا۔

آج ہم گرد و پیش پر نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی اللہ کے قانون اور اس کے دین کی عملداری نظر نہیں آتی۔ لوگ خود ہی قانون بنا کر انہیں اللہ کی مخلوق پر نافذ کرتے ہیں۔ کہیں مارشل لاء کے نام پر قانون بن رہے ہیں اور کہیں جمہوریت کے نام پر غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں۔ کہیں بالکل ہی شخصی نظام رائج ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو گا جو اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ یہ بھی پہلے مخالفین کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔

فرمایا یاد رکھو وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا بِكَيِّتَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے واضح واضح احکام اور آیتیں نازل کر دی ہیں۔ واضح دلائل اور معجزات بھی پیش کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر لوگ مخالفت سے باز نہیں آتے اور اللہ کے قانون کو زندگی کی ہر سطح پر نافذ نہیں کرتے تو یاد رکھو! وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ایسے کافروں کے لیے اللہ کے ہاں ذلت ناک عذاب موجود ہے جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ جو لوگ خدا کی حدود کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں اور انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام سے خبردار ہو جائیں۔

یہ بُرا انجام کب ہوگا؟ فرمایا يَوْمَ يُنْفَخُ السُّمُّ اللہ جَمِيعًا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا یعنی جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ کیونکہ أَحْصَاهُ اللَّهُ اللہ نے تو ان کے تمام اعمال نیک و بد کو شمار کر رکھا ہے جب کہ وَنَسُوهُ اور انسان ان کو عبول چکا ہے کہ اُس نے کس وقت میں کون سا اچھا یا کون سا بُرا کام کیا تھا۔ یہ تمام اعمال اللہ کے علم اور اُس کی لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہیں، اور خود انسان کی روح اور اُس کے نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بلکہ قیامت والے دن سب کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان، محافظ اور گواہ ہے اس کے لیے کسی چیز کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ
 مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَ
 مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
 يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
 بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْآثِمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ
 شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾
 ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
 نہیں ہوتا کوئی مشورہ تین آدمیوں کا مگر چوتھا وہ (اللہ تعالیٰ)
 چھتا ہے۔ اور نہ پانچ آدمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور
 نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ اُن کے ساتھ
 ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ بتلا دے گا اُن کو
 جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت والے دن۔ بیشک اللہ ہر
 چیز کو جاننے والا ہے (۷) کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں
 کو جن کو روکا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، پھر وہ پلٹ
 کر وہی بات کرتے ہیں جس سے اُن کو روکا گیا تھا
 اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت
 کے ساتھ۔ اور جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس تو
 سلام کرتے ہیں آپ کو اُس کے ساتھ کہ اللہ نے اس
 کے ساتھ سلام نہیں کیا آپ کو۔ اور کہتے ہیں اپنے
 نفسوں میں کہ کیوں نہیں سزا دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ اس بات
 پر جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے ان کے لیے جہنم۔ داخل ہوں
 گے اُس میں۔ پس بہت ہی بُری جگہ ہے لوٹ کر جانے
 کی (۸) اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کرو آپس میں
 تو مت سرگوشی کرو، گناہ تعدی اور رسول کی مخالفت کے
 ساتھ۔ اور سرگوشی کرو آپس میں نیکی اور تقویٰ کے ساتھ
 اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے
 جاؤ گے (۹) پس اس قسم کی سرگوشی شیطان کی طرف سے
 ہے تاکہ وہ غم میں ڈالے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے
 اور نہیں وہ اُن کو نقصان پہنچا سکتا کچھ بھی مگر اللہ کے

حکم سے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اُپر ہی چاہیے کہ بھروسہ
کریں ایمان والے ⑩

رابط آیات

پہلے مسئلہ ظہار اور اس کی قباحت بیان ہوئی کہ یہ گناہ کی بات
ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو مان
یا بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے دے تو وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو
جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے مقررہ کفارہ ادا نہ کرے۔ پھر اللہ نے کفارہ
کی تین متبادل صورتیں بیان فرمائیں یعنی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو
دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے
قبل اس کے کہ اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ ذلت ناک عذاب کی
صورت میں اُن کے سامنے آئے گا۔

اللہ کا
علم محیط

دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں اور بعض امور چھپ
کر بھی انجام دے لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں اور اُس کے علم سے کوئی
چیز مخفی نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ تَقُولُ لِمَنْ يُعَذِّبُكَ
اِنَّكَ لَمِنَ الْعَاظِمِينَ اس بات کا علم نہیں کہ اَنَّ اللہَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں
ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ نے
اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
رَاسًا (آیت ۱۴۰) کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیچہ کیا ہے؟ جو ہر چیز کا خالق ہے
اُس سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ
ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے فرمایا مَا يَكُونُ مِنْ جَنَاحٍ ثَلَاثَةً
اِلَّا هُوَ رَاجِعُهُمْ نہیں ہوتا مشورہ تین آدمیوں کا مگر چوتھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے
اس لیے تمہاری تمام سرگوشیاں باتیں اور سکیمیں اس کی موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اور وہ

انہیں بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا خُمُسَ لَآ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ اور نہ پانچ آدمیوں کا شورہ ہوتا ہے۔ مگر چھٹا وہاں وہ ہوتا ہے۔ وَلَا اَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اِنَّ مَا كَانُوا جَبَالٍ كَبِیْہِمْ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو (نحوذ باللہ) اللہ کی پہنچ سے باہر ہو اور یہ لوگ وہاں جا کر کوئی سرگوشی کر لیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔ نہیں بلکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کسی مجلس میں جو بھی کوئی خفیہ یا علانیہ بات کرتا ہے۔ سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب اُس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے تو وہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُہُمْ بِمَا عَمِلُوْا یَوْمَ الْقِیَامَةِ پھر وہ قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دیگا۔ اور بتائے گا کہ دنیا میں تم فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کرتے ہو۔ یہ محبت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ بِہرْ مَا لَیْسَ اِلَّا اللّٰہُ یَعْلَمُ شَیْءٌ مِّنْہُمْ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور کوئی چیز اس کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔

مشاور کی
اہمیت

یہاں پر علیحدگی میں بعض آدمیوں کے خفیہ مشورے کا ذکر آیا ہے تو اس ضمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی کسی جگہ موجود ہوں یا سفر کر رہے ہوں۔ تو ان میں سے دو آدمی علیحدگی میں مشورہ نہ کریں، کہیں ایمان نہ ہو کہ تیسرے آدمی کو شک گزرے کہ علیحدگی میں اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ بہر حال مشورہ تو دو کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے مگر کسی کی دل شکنی کر کے نہیں۔ جیسے اللہ نے اہل ایمان کو مشورے کا حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورٰی بَیْنَهُمْ (الشوریٰ: ۲۸) یعنی وہ اپنے کام مشورہ سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے وَشَاوِرْہُمْ فِی الْاَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و مصل

نہیں ہوئیں، اُن معاملات میں باہم مشورہ کے بعد کوئی فیصلہ کریں اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اُس کام کو کر گزریں۔ مشورہ کہہ لینا بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح انسان خسارے سے بچ جاتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے تین اور پانچ آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کہیں تین اشخاص ہوں تو چوتھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے اور اگر پانچ ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ ان دو اعداد کے ذکر میں بھی خاص مصلحت ہے۔ تین اور پانچ کے اعداد طاق ہیں۔ اگر یہ آپس میں مشورہ کریں تو اختلاف رائے کی صورت میں بھی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تین میں سے دو ایک طرف اور ایک دوسری طرف ہو گا۔ لہذا اکثریت کی رائے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہی صورت حال پانچ یا دیگر طاق اعداد میں ہوگی۔ اور اگر آدمیوں کی تعداد جفت ہو یعنی دو چار، چھ وغیرہ تو ان میں رائے برابر برابر تقسیم ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔

حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے اُن چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی جن پر حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت راضی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھ آدمی باہمی مشاورت سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگرچہ اس کمیٹی میں آپ کا بیٹا عبداللہؓ بھی شامل تھا۔ مگر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مشورہ تو فرمے سکتے ہیں مگر خود خلافت کے امیدوار نہیں بن سکتے چنانچہ یہ حضرات تین دن تک باہمی مشورہ کرتے رہے اور اس دوران حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بطور قائم مقام خلیفہ نماز پڑھاتے رہے اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ بہر حال تین دن کی مشاورت کے بعد مذکورہ کمیٹی نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ غرضیکہ مشاورت کی اپنی اہمیت ہے جس کے لیے نبی اور امت دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔

مکی زندگی میں تو مشرک اور کافر اسلام اور اہل اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے اور ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ

منافقین کی سرگوشیاں

جلد ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ پہنچ کر اگرچہ اہل ایمان کو قدرے سکون نصیب ہوا۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قائم ہو گئی تاہم یہاں بھی دو طاقتوں کے ماحقوں مسلمان زک اٹھاتے رہے۔ ایک تو یہودی تھے جو کافی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے۔ اور مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ دوسرے اگر وہ منافقین کا تھا جو بظاہر تو ایمان قبول کر چکے تھے مگر ان کی ہمدردیاں یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ تھیں اور وہ آئے دن درپردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ بہر حال یہودی اور منافق مسلمانوں کے خلاف خفیہ سینگیں کرتے، صلاح مشورہ کرتے کہ ان کو کس طرح تنگ کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوٰی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے ثُمَّ یَعُوْذُوْنَ لِمَا نُهَوْا عَنْهُ یُحْضِرُوْهُ پلٹ کر وہی بات کرتے ہیں۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا وَیَسْتَجُوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَةِ الرَّسُوْلِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ بطلب یہ کہ ان کی خفیہ بینگیں تو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کے لیے ہوتی ہے جن میں یہ طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جائیں۔

منافقوں کی ایک خصلت یہ تھی کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آکر بیٹھے تھے تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے: ایک دوسرے کے کان میں کانٹا بھونسی کرتے ایمان والوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے اور ان کی عیب جوئی کرتے۔ اس قسم کی حرکات سے مخلص مسلمانوں کو سخت کوفت ہوتی تھی یہ یہودی بھی اس قسم کی حرکات کر کے اہل ایمان کے لیے اذیت کا باعث بنتے تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے لَا خَیْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ یَّجْوَ اِھُمْ (آیت ۱۱۴) انکی سرگوشیوں میں بستی کی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ ان کے مشوروں میں شر و فساد ہی پایا جاتا ہے

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے یہودیوں کی خیانت کی ایک مثال بیان فرمائی ہے
وَإِذَا جَاءَهُمْ قَوْلٌ بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ جَبَّ يَهُوذاً لِّأَبِيهِمْ
میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں
کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بد بخت اللہ کے بندے، ہوئے طریقے کے مطابق سلام
نہیں کرتے۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی منافقتیں بھی اسی طرح کرنے لگے۔ مخلص مسلمان
تو حضور کی مجلس میں آتے تو السلام علیکم کہتے، مگر یہ بد بخت اَنَامُ عَلَيْكُمْ کہنے لگے۔
حالانکہ سلام کا معنی سلامتی ہے جب کہ سام کا معنی موت اور ہلاکت ہوتا ہے۔ تو اس
طریقے سے وہ لوگ حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے سلامتی کی بجائے ہلاکت طلب
کرتے تھے۔

سلام کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
کو سکھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے
پاس جا کر السلام علیکم کہو، اور جو جواب وہ تمہیں دیں گے وہی جواب قیامت تک کے
لیے تمہاری اولاد کے حق میں ہوگا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم
کہا تو انہوں نے جواب میں وعلیک السلام کہا۔ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہی طریقہ
راج ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیک السلام یا وعلیکم السلام کہا جاتا ہے
سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ دُدُّوهَا (آیت ۸۶) جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے
بہتر جواب دو ورنہ کم از کم اُسی کو لوٹا دو یہ ہے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام
درجۃ التمرود برکاتہ ہونا چاہیے یا کم از کم وعلیکم السلام تو ہو۔ یہی طریقہ بہترین ہے اور اس
کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے سلام کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ برصغیر کے لوگ
بندگی، فسکار، آداب عرض کہتے ہیں یا عرب لوگ اَنْعِمُ صَبَاحًا کہتے تھے۔
اسی طرح انگریزی میں (GOOD MORNING) وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند
نہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی اور منافق لوگ جب آپ کی مجلس میں آکر سلام

کرتے ہیں تو ایسے طریقے سے جو اللہ نے نہیں سکھلایا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ اسلام علیکم کی بجائے اسام علیکم کہتے تھے جو کہ نہایت ہی قبیح بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ ثانیہ لفظ من کر برداشت نہ کر سکیں تو جواب میں فرمایا عَلَیْكُمْ السَّامُ وَالْعَنَةُ تم پر خدا کی ہلاکت اور لعنت ہو۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ! یوں نہ کہو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں وعلیکم یعنی جو کچھ بھی تم نے بھروسہ کی ہے یہ تمہیں پر پڑے۔ مگر یہ بد نیت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دعا قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ ہماری دعا قبول ہوگی۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ بد بخت اپنی حرکات سے باز آنے کی بجائے وَيَقُولُونَ فَاتَّخِذْهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ہم غلط بات کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا یہ سزا دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے گا پکڑے گا مگر دنیا میں وہ بسا اوقات مصلحت دیتا رہتا ہے اور آدمی کو راہ راست پر آنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر جب وہ باز نہیں آتا تو بعض اوقات دنیا میں بھی سزائے دیتا ہے مگر آخرت میں حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے يَصْطَلُونَهَا جس میں وہ داخل ہوں گے۔ فَيْئِسَ الْمُصِیْرُ اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بُری جگہ ہے۔

صحیح مشورہ
کا حکم

انگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صحیح مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ایمان والو! جب تم آپس میں کوئی خفیہ مشورہ کرو فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَشْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ تو کوئی ایسا مشورہ نہ کرو جس میں گناہ، تعدی یا اللہ کے رسول کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بلکہ ہمیشہ نیکی اور تقویٰ کا مشورہ کرو۔ یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی اور مصلحت کی بات کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد

مبارک بھی ہے وَالْمُصَنِّعُ لِكُلِّ مَسْلُومٍ مُّسْلِمٌ ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کی بات کرو،
 کبھی شر کی بات نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں اور منافقوں
 کے مشورے میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
 أَوْ إِصْلَاحٍ كَبَيْنَ النَّاسِ (النساء - ۱۱۴) بستی کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو
 صدقہ، خیرات، نیکی اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے متعلق مشورہ کیا جائے تاکہ ان
 کے حالات درست ہو جائیں اور ان کے آپس کے اختلافات دور ہو جائیں۔ فرمایا
 وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب
 اکٹھے کیے جاؤ گے اور پھر جزائے عمل کی منزل کی جگہ اعمال پر مشورے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے
 گا۔ لہذا اَللّٰهُمَّ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں تمھارے حق میں سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے۔

شیطان
مشورے

فرمایا جن مشوروں میں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کی بات ہو۔ اِنَّمَا
 الْغَوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ تَوْبَةُ شَيْطَانٍ مشورے ہوتے ہیں۔ شیطان ہی بری باتوں
 پر ابھارتا ہے تاکہ شرف و فساد کا بازار گرم ہو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو۔ اور
 اس سے مقصود یہ ہوتا ہے لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہل ایمان کو غم میں ڈالا
 جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ اور وہ ایمان سے بظن ہو جائیں۔ مگر اللہ نے فرمایا
 وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ لوگ اہل ایمان کو کچھ نقصان
 نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ خدا کی مشیت ہوگی تو مسلمانوں کو
 نقصان پہنچے گا وگرنہ یہودیوں اور منافقوں کی حیلہ سازیاں ناکام ہوں گی۔ سورۃ فاطر
 میں اللہ تعالیٰ کافران ہے۔ وَلَا يَحْزِنُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (آیت ۴۳)
 جو شخص کسی کے بارے میں کوئی بری تدبیر سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اُسی کو اس تدبیر
 میں پھنسا دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے مَنْ حَفَرَ بَغْرًا لَّا خِيَرَةَ وَقَعَ فِيهِ
 جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرے گا ہے۔ غرضیکہ بد نیت
 کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کو از خود کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطیکہ
 ایماندار صحیح روش پر قائم رہیں۔ اگر خود مسلمان ہی راستے سے ہٹتا ہے تو پھر اللہ
 کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر ان کی حالت بھی دوسرے منافقوں کی

طرح ہی ہو جائے گی۔

فرمایا نیک نیتی کے ساتھ دین پر قائم رہو، مخالفین کی ریشہ دوانیوں سے بدلہ نہ ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورت دکرے گا اور بد نیت سازشی اور منافق قسم کے لوگ ناکام ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ
يَدَىٰ نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاطَّهَّرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ عَاشِقَتُمْ
أَنْ تَقْقَدَ مُوَابِقِينَ يَدَىٰ نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ
تَفْعَلُوا تَنَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب کہا جائے تم سے
کٹا دگی کرو مجلسوں میں تو کٹا دگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے
لیے کٹا دگی پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ
اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند کریگا
ان لوگوں کو جو ایمان لانے ہیں تم میں سے اور وہ لوگ
جن کو علم دیا گیا ہے، درجے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم

کرتے ہو اُس کی خبر رکھنے والا ہے ⑪ اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کرو اللہ کے رسول کے ساتھ تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقہ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ۔ پس اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے ⑫ کیا ڈر گئے ہو تم اس بات سے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقات۔ پس اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی سے رجوع فرمایا ہے۔ پس قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کلام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے ⑬

پہلے اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر ہوا، پھر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان ہوئی۔ یہ لوگ مجلسوں میں تکلیف دہ باتیں کرتے تھے۔ وہ مجلس میں آکر سلام بھی غلط طریقے سے کرتے تھے جس سے مخلص مسلمانوں کی دل آزاری ہو ان کی اس حرکت کو اللہ نے بد اخلاقی سے تعبیر کیا کہ وہ سلام کی بجائے سام کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کرتے تھے۔ اور اہل ایمان کی اذیت کا باعث بنتے تھے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے بعض آداب سکھائے ہیں۔ دوسرے آداب میں سے پہلی قسم عام مومنوں سے متعلق ہے جب کہ دوسری قسم کا ادب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو فَتَفَسَّحُوا پس تم کشادگی کرو۔ حاضرین کی نسبت اگر بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ

مجلس میں کشادگی

بیٹھنے والے لوگ ذرا ایل کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ میسر آجائے۔ فرمایا اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کر دے گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ **يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ** کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے مجلس کے آداب ہیں کہ کھلے ہو کر نہ بیٹھو بلکہ ضرورت ہو تو ایل کر بیٹھ جاؤ تاکہ دوسروں کے لیے بھی بیٹھنے کی گنجائش نکل سکے اگر بعض لوگ کھلے کھلے باسہولت بیٹھ رہیں گے تو دوسرے لوگ اس مجلس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آداب حضور علیہ السلام کی مجلس کے لیے مزید اہم ہیں تاکہ تمام لوگ رسول خدا کی گفتگو، ان کی ہدایات اور احکام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا تنگی دور کر کے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وہ اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دے گا۔ لہذا اگر مجلس میں سکر کر بیٹھنا پڑے تو اس سے تنگی دل نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی توہین آمیز بات ہے بلکہ اس ذرا سی تکلیف کا اللہ بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔

اس کے ساتھ اللہ نے مزید فرمایا **وَإِذَا قِيلَ ابْشُرُوا فَأَنْشُرُوا** اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ اس میں کوئی حیل و حجت نہ کرو۔ ایسا حکم دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ موضوع گفتگو ختم ہو کر مجلس برخاست کر دی جائے، تو بلا وجہ بیٹھے رہنا درست نہیں۔ لہذا اب چلے جاؤ دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجلس کی جگہ اس قدر تنگ ہے کہ مزید بیٹھنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر پہلے بیٹھنے والوں کو کہا جائے کہ اب چلے جاؤ تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکم کے مطابق اٹھ کھڑے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ** اٰمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں **وَالَّذِينَ** اٰوْتُوا الْعِلْمَ **دَرَجَاتٍ** اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ یہ آداب ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ مَنْ حَقَّرَ اهْثِيں تاکہ مکان ملکا کشادہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور پرے چل کر حلقہ کہیں یا اگر بالکل چلے جانے کے لیے کہا جائے تو چلے جائیں اتنی حرکت میں غرور یا بخل نہ کریں۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خوئے نیک پر اللہ مہربان ہے، اچھے اخلاق اور اچھی خصلت پر اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے اور خوئے بد سے بیزاری ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس سے بیزار ہوتا ہے۔ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے کہ مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی بیٹھنے اور بات سننے کا موقع ملے یا پیچھے سرک جائیں تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے اور سارے حاضرین مستفید ہو سکیں، اور ایسا کرنے میں تو بہن محسوس نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو ہر شخص قرب کا خواہشمند ہوتا تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات جگہ کی تنگی کی شکایت محسوس ہوتی تھی حتیٰ کہ بعض اوقات اکابر صحابہؓ کو بھی قریب جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے تاکہ سب کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع مل سکے اور نظم و ضبط بھی قائم رہے۔ ایسے انتظامی معاملات میں صدر مجلس کے احکام کی تعمیل ضروری ہے جہاں یا کسی دیگر اہم معاملہ کے متعلق مجلس قائم ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سب کو استفادہ کا موقع ملنا چاہیے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر مجلس کی ابتداء اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس پر خاست کرتے وقت یوں کہو سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجلس میں کوئی معصیت والی بات ہوگئی ہوگی تو یہ دعا اُس کا کفارہ بن جائے گی۔ آداب مجلس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو اگر موجود

لوگوں کو سلام کرے۔ اور اگر کوئی آدمی مجلس کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بھی سلام کر کے جائے
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی سلام آخری سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ دونوں
برابر ہیں حضور علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی، صحابہ کرامؓ نے عرض
کیا حضور! اگر ضرورت ہو تو سڑک کے کنارے کسی شخص پر بیٹھ کر بات چیت کر لیں؟
آپ نے فرمایا کہ اگر کسی راستے پر بیٹھنا واقعی ضروری ہو تو پھر بیٹھ جاؤ۔ مگر راستے کا حق
ادا کرو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو تاکہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑے
کوئی جھکا ہوا مسافر ملے تو اس کو راستہ دکھاؤ۔ اگر کوئی معاونت طلب کرتا ہے، تو
اُس کی مدد کرو، اور سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دو۔

غرضیکہ ایمان اور علم صحیح ہمیشہ انسان کو ادب سکھاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان متواضع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، اکثر اور غرور سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ اُس کو بلند کرے گا۔ متکبر لوگ ہمیشہ جاہل اور ارجح ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی تنزیب اور شائستگی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارا ہر صحیح اور غلط عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جسے وہ جزائے عمل کے وقت ظاہر کرے گا۔ اور پھر اُس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

نبی علیہ السلام کی مجلس میں بعض اوقات بڑے دولت مند اور سردارِ قسم کے لوگ بھی حاضر ہوتے تھے اور وہ آپ سے باتِ چیت میں علیحدگی اور زیادہ وقت بھی چاہتے تھے، ایسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاص کام تو ان کو ہوتا نہیں تھا محض اپنی بڑی حیثیت کو منوانے کے لیے زیادہ وقت لیتے۔ لہذا اللہ نے یہ اور بھی سکھایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائِمَّانُ وَالْوَدَّ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، کوئی اہم بات علیحدگی میں نہ کرنا چاہو۔ فَقَدْ مُوَابِقِينَ يَدَيَّ جُؤَابِكُمْ صَدَقَةٌ تو اس گفتگو سے پہلے صدقہ دے لیا کرو، تاکہ غریب اور مساکین کا بھی بھلا ہو جائے۔

سرگوشی سے
پیلے صدقہ
کا حکم

فرمایا ذلک خیر لکم و اظہر ایا کرنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ اس سے تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے فإن لم تجدوا اور اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ۔ فإن اللہ عفو ورحیم پس بے شک اللہ بخشنے والا اور از حد مہربان ہے۔ اس حکم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ منافق لوگ اپنی کجی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے سے باز آگئے کیونکہ وہ بات حیت کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے پابند ہو گئے۔ چونکہ وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے بھی باز آگئے۔ اب صرف وہی لوگ صدقہ دے کر حضور سے سرگوشی کرنے لگے جنہیں واقعی کسی اہم معاملہ کے متعلق گھٹن کرنا ہوتی۔ مہینے کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ کون آدمی صاحب مال ہے اور صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی بغیر صدقہ کے سرگوشی کرنے کی کوشش کرتا تو لوگوں کی نظروں میں آجاتا اور اس طرح اسے خفت اٹھانا پڑتی۔

اس حکم کی
منسوخی

آیت زیر درس کے ذریعے اللہ نے سرگوشی سے بے صدقہ کرنے کو واجب قرار دیا تھا، البتہ نادار لوگ اس سے مستثنیٰ تھے۔ اس ضمن میں حضرت علیؑ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس صدقہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کیا ایک دینار کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے کم کرو۔ حضرت علیؑ نے نصف دینار تجویز کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے ایک جبر کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی مقدار بہت قلیل رکھنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر خود عمل کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ ادا کیا۔ لیکن بعد میں صدقہ کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدئ تجوبکم صدقۃ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ ادا کرو؟ فاذ لم تفعلوا پھر اگر تم یہ کام نہیں کر کے یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں دیا و کتاب اللہ علیکم وواللہ

نے اپنا حاصل مہربانی سے تمہاری طرف رجوع کیا ہے۔ اب صدقہ کی ادائیگی کی بشرط منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب ایسا کہ نا ضروری نہیں رہا۔ البتہ اگر تم از خود استعجاب کے طور پر صدقہ دینا چاہو تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے اور اس میں تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ **مِمَّا مِثْلُهَا إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ** صدقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسل کو دور کرتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے بخل دور ہو کر انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر صدقہ دینا چاہو تو یہ اچھی بات ہے مگر نہ ضروری نہیں رہا۔

نماز اور
زکوٰۃ

پھر فرمایا **فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ** ہر حالت میں نماز کو قائم رکھو **وَآتُوا الزَّكَاةَ** اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ذریعے انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔ جب کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مخلوق خدا سے ہمہ دی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان سے تعلقات استوار ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں نماز اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکثر اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے نماز کو جسمانی عبادت بنایا ہے جب کہ زکوٰۃ کو مالی عبادت میں داخل کیا ہے۔ یہ دونوں اعمال جماعت المسلمین کی علامت ہیں۔ انہی دو چیزوں کی وجہ انسان جماعت کے رکن کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات نہ پائی جائیں تو اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ پھر فرمایا **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ** اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ جس کام کا حکم دیں اُسے کر گزرو، اور جس سے منع کریں اس سے رُک جاؤ۔ گویا اللہ نے یہاں پر چار باتوں کا حکم دیا ہے یعنی نماز، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ انہی چیزوں پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے لہذا ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ **وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ تمہاری ہر حرکت اور سکون اللہ کی نگاہ میں ہے، لہذا اس کے احکام کی کبھی خلاف ورزی

نہ کرو۔ وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال کو جزائے عمل کے، وقتِ ظاہر کر دے گا اور پھر انہی کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۴ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۵ اخذُوا أَيْمَانَهُمْ
 جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۶
 لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
 اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ۝۱۷ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ
 لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى
 شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝۱۸ اسْتَخوذَ عَلَيْهِمُ
 الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ
 أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۱۹ أَلَمْ
 تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝۲۰
 كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلَبَانَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ ۝۲۱

ترجمہ :- کیا آپ نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف

جنوں نے دوستی کی ہے اُس قوم سے جی پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں تم میں سے، اور نہ اُن میں سے۔ اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں (۱۳) تیار کیا ہے اللہ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ بیشک بُری ہے وہ بات جو یہ کرتے ہیں (۱۴) بنا یا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال۔ پس روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے، پس ان لوگوں کے لیے ذلّت کا عذاب ہے (۱۵) ہرگز نہیں کاسم آئیں گے اُن سے اُن کے مال اور نہ اُن کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۱۶) جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو، پس یہ قسمیں اٹھائیں گے اُس کے سامنے جیسا کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے۔ اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر ہیں آگاہ رہو، بیشک یہی لوگ جھوٹے ہیں (۱۷) غالب آگیا ہے ان پر شیطان۔ پس ان کو فراموش کر دیا ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے شیطان کا گروہ آگاہ رہو کہ بیشک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے (۱۸) بیشک وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یہ لوگ ذلیلوں میں ہوں گے (۱۹) اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ

قوت والا اور زبردست ہے (۲۱)

یہودی اور علی
اعتقادی منافق

گذشتہ درس میں آداب مجلس کے سلسلے میں یہودیوں اور منافقین کی ایذا و رسانی کا ذکر ہوا تھا، اب اللہ نے ان کی بعض بُری خصلتوں کا ذکر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، مدنی زندگی میں آکر اہل ایمان کو منافقین کے ساتھ واسطہ

پڑا۔ یہ اعتقادی منافق تھے جو کہ کافروں کی بدترین قسم ہے اللہ نے ان کے متعلق سورۃ النساء میں فرمایا: إِنَّ الْعُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَكْثَرُ مِنَ الشَّارِ۔ (آیت - ۱۴۵)۔ بے شک منافق نوک دوزخ کے سب سے پہلے اور خطرناک گڑھے میں ہوں گے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر تعمیل احکام بھی کرتے تھے مگر ان کے دل پہلے کی طرح کفر سے لبریز تھے۔ ان بختیوں کی پہچان مشکل تھی لہذا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیتے تھے بعض اوقات ان کی عمر کات سے بھی کسی حد تک ان کی جہالت کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دشمنان اسلام ہیں۔ یہ لوگ مخلص مسلمانوں اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ملتا تو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ جب کہ اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا۔ یہ لوگ مدینہ اور گرد و فراز کی بستیوں میں آباد تھے۔ یہودی کم و بیش ایک ہزار سال سے مدینہ کے اطراف میں رہائش پذیر تھے، عربی زبان بولتے تھے مگر اپنی مذہبی رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ قرآن کے عالم تھے عام پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اس لیے صاحب علم کہلاتے تھے۔

اس کے برخلاف عربوں کی ۹۸ فیصد آبادی ان پرہم تھی جو کہ اُمّی کہلاتے تھے اور تمام باتیں زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اس نے اپنا آخری نبی اپنی ایموں میں، مسووث فرمایا جس نے علم و عرفان کے وہ خزانے کھیرے جس نے ساری تمدن اور تعلیم یافتہ قوموں کو درطہ حیرت میں ڈال دیا۔ بہر حال اللہ نے قرآن پاک میں منافقوں سے بچنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ کافروں کی دشمنی تو کھلے عام تھی اور ان سے دفاع بھی کیا جاسکتا تھا مگر منافق لوگ مارا ستیں ثابت

دشمن یہی یہودی تھے۔ انہوں نے مشرک رومیوں کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ چلا کر آپ کو سزائے موت دلوانے کی سعی ناشکور کی تھی۔ کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارا دین بگاڑ دیا ہے۔ یہی لوگ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں بھی پیش پیش تھے۔ مشرک تو سرزمین عرب سے ختم ہو گئے۔ مگر ان کی عداوت ختم نہ ہوئی جو آج تک قائم چلی آرہی ہے۔ دنیا بھر کی خبر رسال ایجنسیوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ لوگ اپنے مقصد کی خبریں شائع کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو بے حیثیت مجموعی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ مغضوب اور ملعون لوگ ہیں۔ ان کے بڑے خاندان بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے جن میں سے اول الذکر دو تو جلاوطن کر دیے گئے۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تو ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنالیا گیا۔ خیبر کے یہودی بھی مغلوب ہو گئے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، مگر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ لوگ پھر بھی ناقابل اعتبار تھے لہذا حضرت عمرؓ کے زمانے میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ بہر حال یہ مغضوب علیہ قوم ہے۔

منافقوں کی
جھوٹی قسمیں

فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے مغضوب علیہ قوم سے دوستانہ کیا۔ یہ منافق لوگ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ مطلب یہ کہ نہ تو یہ یکے یہودی ہیں اگرچہ ان کی ہمدردیاں ان کے ہاتھ تھ ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں حالانکہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی سازش کی کامیابی کے لیے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کو جھوٹی قسموں کے ذریعے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں منافق جھوٹی قسمیں کھانے میں بڑی ہمارت کہتے تھے۔ منذ احمد، متدرک حاکم کی روایت میں ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے وحی الہی کے خبر دینے پر مد حاضرین مجلس کو بتایا کہ ابھی تمہارے پاس نیلیگوں آنکھوں والا شخص آئے گا جو شیطان

کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لہذا تم اُس سے کوئی بات نہ کرنا۔ مٹھوڑی دیر بعد وہ شخص آگیا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو۔ وہ شخص قسمیں اٹھانے لگا کہ اُس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر وہ اپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی بلا لایا۔ اور انہوں نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔

سورة المنفقون میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسمیں جھوٹی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل سے آپ کو سچا رسول نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے كَيْنُكُم إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی کارگزاری بہت ہی بری ہے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے دفاع کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی سازشوں، جھوٹ اور فریب کاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان دین اسلام سے بدظن ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ ان کی رسوائی کے متعلق سورة توبہ میں بھی ہے أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (آیت ۱۲۶) کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے مگر یہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ شرم سے عاری یہ لوگ اپنی سازشوں کا جال پھر بھی پھیلاتے رہتے ہیں۔

فرمایا كُنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا اُنْ کے مال اور اُن کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے روبرو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مال و دولت، خولش، قبیلہ، برادری، بیٹے، بھائی وغیرہ تو اس دنیا میں کسی حد تک کام آجاتے ہیں جب کہ اللہ کی مشیت ہو مگر آخرت میں تو ان میں سے کوئی بھی چیز مفید نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا میں منافقت پر کاربند ہے وہ اللہ کے ہاں کبھی سرفرو نہیں ہو سکتے بلکہ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ یہ تو دوزخ کی آگ میں جانے والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ فرمایا ان کی جھوٹی قسمیں اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی بد بختی کی انتہا یہ ہے کہ کَيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيُخَلِّقُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ تُوَدُّواں بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے اٹھا ہے ہیں۔ ان کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ يَخَالُ كَرْتِے ہیں کہ کسی راہ پر ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اور کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ مگر مافی اس کے ہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَلَا اَنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ سرتاپا جھوٹے ہیں۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا اسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ اِنْ پَر شیطان نے قابو پایا ہے فَانْهٰهُمْ ذَكَرَ اللّٰہِ پس انہیں اللہ کی یاد فراموش کرا دی ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے بالکل منہ موڑ چکے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰہَ اِلَّا قَلِيْلًا (آیت ۱۴۲) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں۔ اپنے بچاؤ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے دگر نہ اللہ کو یاد کرنا الکی کا مقصود نہیں ہوتا بغرضیکہ

شیطان کا غلبہ

فرمایا کہ شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے جس نے اُن سے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا ہے اگر کیا کر سچ محضوں میں یہ خدا تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔

ابوداؤد شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَذْوٍ كَسَى بَقِيَّةَ يَدِيَاتِ فِي الْتَمِيزِ لِسَانِ اَدَمِيِّ يَمِي مَسْجُودٍ هُوَ تَوَدَّ نَمَازَ جَمَاعَةٍ اَوْ اَدَاكَرِي اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَرِيضَانِ اُنْ پَر قابو پالیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کو اپنے اوپر لازم پکڑو کیونکہ رات کا یَا كُلُّ الذَّنْبِ الْقَارِصَةِ بِمِثْرِ اُس بِمِثْرِ كُو كُحَا جاتا ہے جو ریلوے الگ ہو جائے۔ چنانچہ جو بھی شخص جماعت سے الگ ہو گا۔ اس پر شیطان قابو پائے گا۔ جماعت بڑی بابرکت چیز ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انفرادی طور پر بھی غلبہ پالیتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دُبْ اَقْلِيْمٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَةُ الشَّيْطَانِ بہت سے ممالک ایسے ہوتے ہیں جن پر بحیثیت مجموعی شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دیتا ہے اور اس کے بعد پکڑ لیتا ہے۔

انصاف سے دیکھا جائے تو آج اسلامی ممالک پر بھی شیطان غالب ہے ہر جگہ اسی کی اطاعت ہو رہی ہے کیونکہ دین اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اُسی کے بتائے ہوئے کھیل تماشے موسیقی، شوز، شر، عیاشی، فحاشی وغیرہ میں ہی مگن ہیں۔ اسی نے اللہ نے فرمایا اِدْرِكُوْا اُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ يٰ شَيْطَانِيْ گروہ ہے اَلْاِتِبَا حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ۔ خبردار! شیطانی گروہ کے ارگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں توجہ کیا وقت گزرا لیں گے مگر آخرت میں خدا تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

اللہ اور رسول
کے مخالفین

فرمایا اِدْرِكُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ جَن لُّوْگُوں نے

اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی اور اَللّٰکَ فِی الْاَزْلٰیْنِ یہی لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اِن کو اللہ کے ہاں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلْبَ اَنَا وَرُسُلِیْ اِس کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ دنیا میں رسولوں کو آزمائش میں ضرور ڈالا جاتا ہے۔ اُن کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اُن کے پیروکار بھی مصائب جھیلے ہیں مگر اچھا انجام رسولوں اور اُن کے پیروکاروں کا ہی ہوتا ہے اور مخالفوں کا انجام بُرا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں اور بااوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ لیکن غلبہ، استحکام اور کامیابی اللہ کے رسولوں اور اُن کے پیروکاروں کے حصے میں ہی آئے گی۔ فَرِیَا اِنَّ اللّٰهَ قَوِّیُّ عَزِیْزٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اُس کے سامنے کوئی عید سازی نہیں چل سکتی اور نہ ہی اُس کی تدبیر میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ مجرموں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔

قد سمع الله ۲۸
درس ششم ۶

المجادلة ۵۶
آیت - ۲۲

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ:- نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو ایمان
رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ
دوستی کریں اس سے جس نے مخالفت کی ہے اللہ اور
اس کے رسول کی اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان
کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان
کے لوگ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے کھمدیا ہے
ان کے دلوں میں ایمان، اور تائید کی ہے ان کی
اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ۔ اور وہ
داخل کمرے گا ان کو باغوں میں جن کے سامنے
نہیں بہتی ہیں، ہمیشہ بہنے والے ہوں گے ان میں
اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔

یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ آگاہ رہو کہ بیشک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے (۲۲)

رابط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مخصوب علیہ قوم یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے اپنے خلوص کے اظہار کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو شیطان کے گروہ میں شمار کیا ہے اور یہ گروہ یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں مگر بالانتہا علیہ اہل ایمان کو یہی حاصل ہوگا کیونکہ ساری عزت اور قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اپنے بندوں کی ضرورت مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے سچے اور مخلص مومنوں کے اوصاف اور ان کا مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہیں۔

اہل ایمان کی دوستی

آج کے درس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَبَیْہِ لَوْ کَانَ مِنْهُمْ شَکَّکَہُمْ اٰخِرَتِ یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰہَ وَدَسُوْلَہُ کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ اور یہ کسی صورت میں بھی روا نہیں وَلَوْ کَانَ مِنْهُمْ اَبَآءُہُمْ اَوْ اَبْنَاؤُہُمْ اَوْ اِخْوَانُہُمْ اَوْ عَشِیْرَتُہُمْ اگرچہ مخالفین اسلام اہل ایمان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا بھائی اور خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ مقام حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کو حاصل تھا اور وہ اس آیت کے مکمل مصداق تھے وگرنہ آج کے دور میں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو چکا ہے، آج اپنوں سے دشمنی اور غیروں سے دوستی ہے۔ مگر جو صحیح ایمان

کی تائید تھائے ساتھ ہوگی۔ غرضیکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں خاص قسم کی معنوی حیات رکھ دی ہے یا وہ ایسے لوگوں کی روح القدس سے تائید فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر نچتے ایمان رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام
کا عمل

شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے اللہ اور اُس کے رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں حضور علیہ السلام کے صحابہؓ اس کے عملی تصویر تھے۔ وہ ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے دوست اللہ، اُس کا رسول اور سچے ایماندار ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، تجارت اور دیگر معاملات تو ہو سکتے ہیں مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی میں گہرا تعلق اور رازداری ہوتی ہے۔ انسان کو دوسرے کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں صحابہ کرامؓ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو تاریخ، تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد ابو قحافہ اگرچہ شرپسند نہیں تھے مگر مشرک تھے۔ وہ بڑی دیر کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ امام قرطبیؒ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے حضور علیہ السلام کو گالی دی تو آپ نے اپنے باپ کو اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بیہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ حضور! میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا، لہذا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بٹیا عبد اللہ مخلص مسلمان تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی دوسرے شخص نے حضور علیہ السلام کو پانی پلایا تو آپ نے برتن کا سارا پانی نوش فرمایا۔ عبد اللہؓ نے عرض کیا حضور! اگر حقوڑا سا پانی نہ بچ جاتا تو یہ پس خوردہ میں اپنے باپ کو پلاتا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اُس کو ہدایت دے دے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ پانی پیا تو اس کا کچھ حصہ عبد اللہؓ کو دے دیا۔ تاکہ اپنے باپ کو پلا سکے۔ عبد اللہؓ نے وہ پانی اپنے باپ

رئیس المنافقین کو پیش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو اس پانی کی بجائے اپنی ماں کا پیشاب لے آتا تو وہ بہتر تھا (نعمذ باللہ من ذلک) عبداللہؓ کو بڑا غصہ آیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں مگر آپ نے ایسا کہنے سے منع فرمایا کہ اس طرح تو اہل ایمان کی بدنامی ہوگی کہ وہ اپنے باپ کا سر کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں باپ بڑا کسی سفر سے واپس آئے تھے۔ دینے کے قریب پہنچے تو باپ نے کہا کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل مسلمانوں کو شہر سے نکال باہر کریں گے تب ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ حضرت عبداللہؓ نے کہا کیا تم سب کو ذلیل کہہ رہے ہو، ان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ پھر آپ نے تلوار سونت لی اور باپ سے کہا کہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے اور اہل ایمان کے عزت و نام نہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے، چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو با عزت ہیں اور ہم ہی ذلیل ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے باپ کو سنہرے داخلے کی اجازت دی۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کے والد کافر تھے اور غزوہ احد میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بیٹے نے اسلام لانے کے بعد خود بیان کیا کہ اباجان! ہنگام کے دوران کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر باپ ہونے کے لحاظ سے آپ پر وار نہ کیا۔ اس کے جواب میں حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آجاتے تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس قسم کے اند بھی ملنی واقعات ہیں۔ مثلاً حضرت مصعب بن عمیرؓ نے اپنے حقیقی بھائی عبید بن عمیرؓ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضرت عمر ابن الخطابؓ نے اپنے حقیقی ماموں عاص ابن ہشامؓ کو قتل کیا۔ اسی طرح حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ نے اپنے قریبی

رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید وغیرہ کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا۔

مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں سے ایلا کرنے کا واقعہ مذکور ہے، جب بیویوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے ایک چوبارہ میں علیحدگی اختیار کر لی جس سے مسلمانوں کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی۔ حضرت عمرؓ سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہو سکی اس لیے در دولت پر حاضر ہو کر ملاقات کی اجازت چاہی مگر حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ آپ نے دوسری دفعہ کوشش کی مگر پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسری دفعہ آپ نے بلند آواز سے حضور علیہ السلام کو سنا کر کے عرض کیا کہ حضور! میں اپنی بیٹی حفصہؓ کی سفارش کے لیے تو حاضر نہیں ہوا جو آپ مجھے شرفِ ملاقات سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو میں لا خضر من عُنُقِهَا اُس کی گمہ دن اتار کر آپ کے سامنے پیش کر دوں بغرضیکہ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کا ایمان اس قدر سختہ تھا کہ اللہ نے اُن کی تعریف فرمائی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور اُن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ یقیناً منافق، زندق اور کافر ہیں۔ یہ تو صحابہؓ کی شان ہے، عام ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نافرمانوں، فاسقوں اور بدعتیوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے کیونکہ اس سے ایمان میں زوال آنے کا خطرہ ہے۔

بدعتی سے
تعلقات

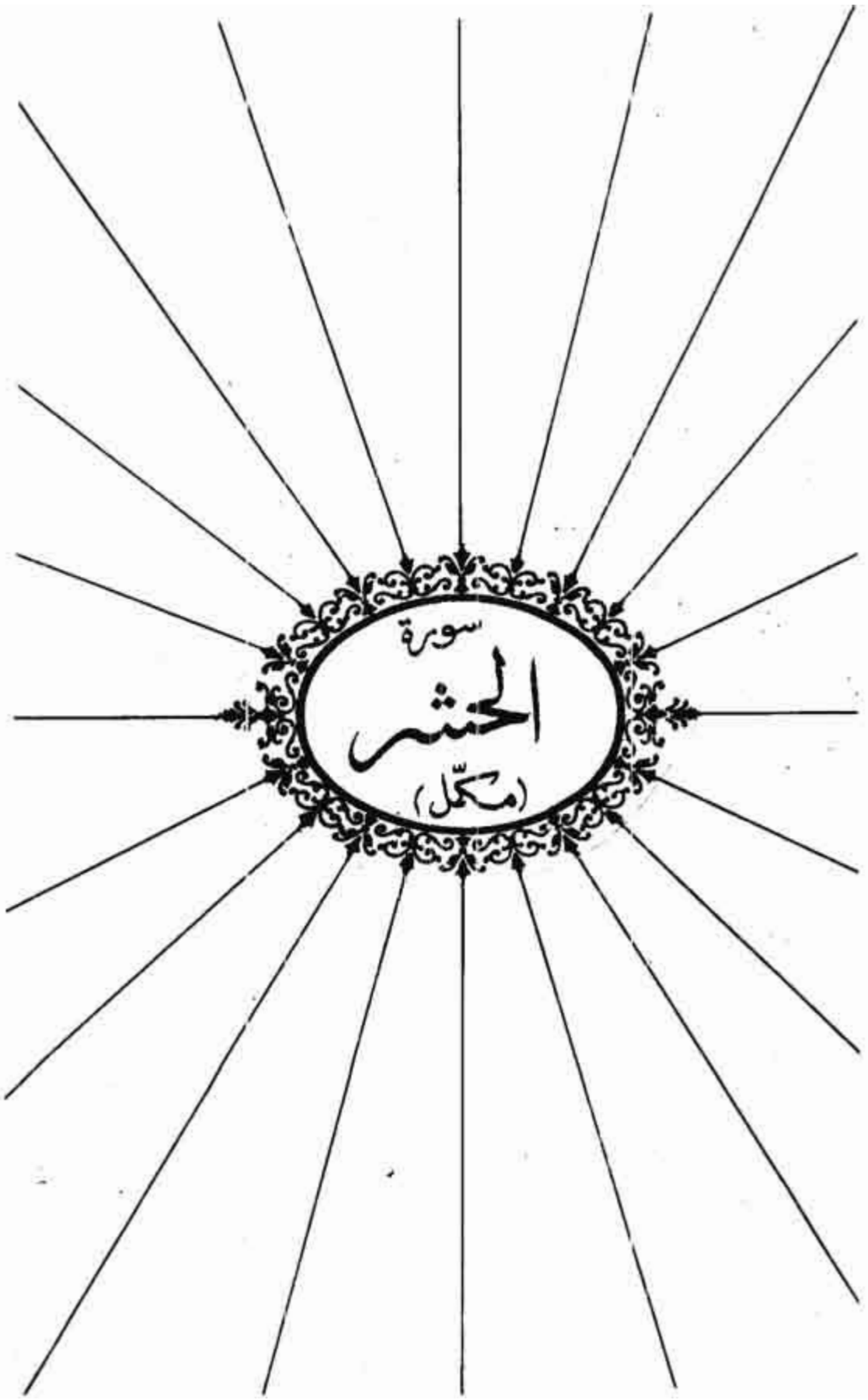
صاحبِ روح المعانی نے پہلے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے حضرت سہل بن عبد اللہ قشیریؒ کا قول نقل کیا ہے مَنْ صَحَّحَ اِيْمَانَهُ، وَ اَخْلَصَ تَوَحُّدَهُ، لَا يَأْتِيْهِ اِلٰى مُبْتَدِعٍ وَلَا يُجَالِسُهُ جَنْسُهُ جس شخص نے اپنا ایمان صحیح کر لیا اور اپنی توحید کو خالص بنالیا۔ وہ کسی بدعتی آدمی کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اُس کی ہم نشینی اختیار کر سکتا ہے وَلَا يُوَاكِلُهُ وَلَا يُشَارِبُهُ وَلَا يُصَلِّحُهُ نہ وہ اس کے ساتھ کھاپی سکتا ہے اور نہ اس کی رفاقت اختیار کر سکتا ہے۔ اُس کے دل میں تو بدعتی کے خلاف نفرت ہی ہوگی۔ اور جس شخص نے مہنت اختیار کی یعنی بدعتی کے ساتھ میل

پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے یقین کی علامت کو چھین لے گا۔ اور جو شخص کسی بدعتی سے دنیا کی عزت یا سامان کے حصول کے لیے دوستی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا جو شخص کسی بدعتی سے خوش طبعی کرے گا اس کے دل سے خدا تعالیٰ نور لے گا۔ چھین لے گا۔ فرماتے ہیں جس کو اس بات کا یقین نہ ہو۔ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اب اس دور میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایمان اور سچے عقیدے والے لوگ موجود نہیں۔ دنیا علی منافقوں سے بھری ہوئی ہے۔ قول و فعل میں تضاد ہے اور انہیں ایمان کی حفاظت کی کچھ فکر نہیں۔ وہ تو اپنی رسوم پروری کرنا چاہتے ہیں انہیں اغیار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کوئی باک نہیں۔ ان کے ساتھ رشتے ناٹے ہوئے ہیں۔ دوستی پالی جا رہی ہے۔ اور بدعات اور رسومات۔ باطلہ انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ سب زوال کی نشانیاں ہیں۔ اُدھر اللہ نے اہل ایمان کا یہ حال بیان کیا ہے کہ وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتے۔ اللہ نے اُن کے دلوں میں ایمان کو مستحکم کر دیا ہے اور اُن کو روح القدس کے ساتھ تائید بخشی ہے۔

حزب اللہ
کی کامیابی

اللہ نے اہل ایمان کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ وَيَذِخُّهُمْ
جَنَّتِ تَجْوَىٰ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهَضُوا کہ وہ انہیں ایسے بشتوں میں داخل کرے گا۔ جن کے سونے نہریں بہتی ہوں گی يَذِخُّهُمْ کہ وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں سے نکلے نہیں جائیں گے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق بخشی اور پھر آخرت میں اُس کی جزا بھی عطا فرمائی۔ فَرَأَىٰ أُورُشَلِيمَ حِزْبُ اللَّهِ یہ اللہ کا گروہ ہے الَّذِينَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آگاہ رہو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیابی سے ہم کنار ہوئے والا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے دوران کبھی انہیں آزمائش بھی آئی ہو۔ اور کبھی ان پر کمزوری بھی آئی ہو مگر الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے لہذا آخرت میں یہی گروہ کامیاب ہو گا۔

THE
M
A

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ
سورة حشر مدنی ہے۔ اس کی چوبیس آیات ہیں اور اس کے تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ
يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ
اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ② فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ③
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤

ترجمہ :- پاکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے ① وہ وہی ذات ہے جس نے نکالا اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ، اہل کتاب میں سے اُن کے گھروں سے لشکر کے پہلے اجتماع پر ۔ تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ اُن کی حفاظت کریں گے اُن کے قلعے اللہ سے ۔ پس آیا اُن کے پاس خدا کا عذاب اس طرح کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا ۔ اور ڈالا اُن کے دلوں میں اللہ نے رعب ۔ وہ اجاڑتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے ۔ پس عبرت پکڑو اے آنکھیں نکھنے والو ② اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے اُن پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو البتہ ضرور اس کو سزا دیتا دنیا میں ، اور اُن کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ③ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی ۔ اور جو کوئی بھی مخالف ہو گا ، اللہ کا پس ، بیشک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے ④

نام اور
کوالف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر ہے جو کہ اس کی دوسری آیت میں آمدہ لفظ الحشر سے ماخوذ ہے ۔ حشر کا معنی اکٹھا ہونا ہے ۔ مدینہ کے یہودیوں کو نبی نصیر نے جب مدینہ کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف غداری کی تو اُن کو مدینہ سے نکال دیا گیا ۔ اس کام کے لیے اہل ایمان کا جو لشکر اکٹھا ہوا تھا اس کو ازل الحشر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ اسلامی لشکر کا پہلا اجتماع تھا ۔ بعض دوسرے

مواقع پر بھی یہودیوں کی جلاوطنی کے لیے لشکر اسلام جمع ہونا رہا۔ چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک خیبر کے یہودیوں کی جلاوطنی کے لیے جو لشکر جمع ہوا تھا اس کو حشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخری حشر قیامت والے دن ہوگا جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ کے آخری حصے میں اس حشر کا ذکر بھی آ رہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس سورۃ کا ایک نام سورۃ بنی نصیر بھی بتاتے ہیں۔ کیونکہ اس سورۃ میں اسی قبیلہ کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے۔ بہر حال یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ جب کہ جنگ احد واقع ہو چکی تھی۔ اس سورۃ مبارکہ کی چوبیس آیات — اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۲۵ الفاظ اور ۱۲۱ حروف پر مشتمل ہے۔

گزشتہ سورۃ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (آیت ۲۱) اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے اور میرے رسولوں کو ضرور غلبہ حاصل ہوگا۔ اب اس سورۃ کے آغاز میں اللہ نے ایسے ہی ایک غلبے کا نمونہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ ہذا میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں کی دنیوی اور اخروی سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ مالِ فَنے کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مہاجرین اور انصارِ مدینہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور پھر آخر میں توحیدِ خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

مضامین سورۃ

سورۃ کا آغاز خدا تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ سے ہوتا ہے سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ارض و سما کی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان سب اللہ کی تنزیہ بیان کرتی ہیں۔ ملائکہ، جن اور انسان تو اپنے پروردگار کی اپنی زبان کے ساتھ تسبیح و تنزیہ بیان کرتے ہیں جب کہ غیر ناطق چیزیں چرند، پرند، کیرے، مکوڑے، مچھلیاں اور دیگر ساری مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزوں میں شمس و قمر اور شجر و حجر غرضیکہ ساری مخلوق اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ

خدا تعالیٰ کی تسبیح

لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل - ۴۴) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق اور معبود بہ حق ہے خالق اور مالک ہے، نافع اور ضار ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے اور محافظ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کھاتا پیتا ہے اور نہ اس پر ضعف اور بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ اس کو خاندان اور نسل کی ضرورت نہیں، نہ ہی اُسے کسی خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر طریقے سے بے عیب ہے۔ غرضیکہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔

معادہ مدینہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ کے اطراف میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ دراصل اوس اور خزرج کے بلے چوڑے قبائل کے لوگ تھے جو تقریباً ایک ہزار سال پہلے یمن کی طرف سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ قحطانی نسل کے لوگ تھے۔ ان قبائل میں سے بعض لوگ حج کے موقع پر مکہ معظمہ جا کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے تھے اور انہی کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کا تعارف ہوا۔ پھر آپ کی ہجرت سے ایک سال قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آجائیں کیونکہ یہاں پر اسلام کی آبیاری کی کافی گنجائش موجود تھی۔

ان قبائل کے علاوہ بعض قبائل شام و فلسطین سے ترک وطن کر کے مدینہ کے اطراف میں آباد ہو چکے تھے۔ شام و فلسطین کو بخت نصر نے برباد کیا۔ اس سے پہلے رومیوں نے ان کو مغلوب کیا، چنانچہ بعض اسرائیلی قبائل شام و فلسطین کو چھوڑ کر یہاں مدینہ آچکے تھے جن میں بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع مشہور قبائل تھے۔ ان کے علاوہ خیبر میں بھی کچھ یہودی آباد تھے۔ یہ سارے لوگ اچھے

خاصہ اسودہ مال تھے۔ یہاں ان کی بستیاں، گڑھیاں اور قلعے تھے، کھیتی باڑی اور تجارت دونوں کاموں کے ماہر تھے۔ ان کی ملکیت میں کھجوروں کے باغات تھے اور اس کے علاوہ بھی زرعی زمینیں تھیں۔ ان کی اصل زبان تو عبرانی یا سریانی تھی۔ مگر یہاں آکر انہوں نے عربی زبان اپنائی تھی، تاہم مذہب کے لحاظ سے یہ یہودی تھے اور اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔

حضرت علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان سارے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کرنے کی پیشکش کی جس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے کے رہنے والے تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو وہ سب ایک متحدہ محاذ کے رکن سمجھے جائیں گے۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے اور رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ — اور کوئی ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ البتہ سیاسی لحاظ سے سب لوگ ایک جماعت سمجھے جائیں گے اور اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو یہ سب یکمشت ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر معاہدہ کے دستخط کنندگان میں سے کسی فریق پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی دوسرا فریق اگر بوجہ اپنے حلیف کی مدد نہ بھی کرے تو کم از کم وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔

سیاسی لحاظ سے اس معاہدہ کی سب کو ضرورت تھی کیونکہ ہر گروہ اور قبیلہ امن و امان اور اپنی حفاظت کی ضمانت چاہتا تھا جو اس معاہدہ کے ذریعے میسر آگئی تھی۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب، نسل یا خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ شہر پسند قوتوں سے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمال اور خوبی کو اپنانا اور شر سے بچنا ان کے فطری حقوق ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے مدینے کے تمام لوگوں کو اس معاہدہ پر جمع کر لیا اور سب کو متحد کر دیے۔

بنی نضیر کی
معاہدہ شکنی

جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی ہوئی تو سیدہ اُرگ کہنے لگے کہ یہ تو سیدہ بنی آخر الزماں معلوم ہوتا ہے جس کی پیشین گوئی تو راستہ میں موجود ہے۔ پھر ایک سال کے بعد سبب احد میں مسلمانوں پر افتادہ پڑی تو سیدہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ بنی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ بنی نضیر کا ایک سرکردہ آدمی کعب بن اشرف بڑا مالدار آدمی تھا، اس کی تجارت سامعہ عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ سود خور آدمی تھا، اس کا اپنا قلعہ، نوکر، چاکر اور ساز و سامان تھا۔ یہ شخص اسلام دشمنی میں پیش قدمی میں تھا چنانچہ یہ شخص چالیس آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکہ گیا۔ وہاں پر ابوسفیان سے ملا اور پیش کش کی کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوں تو اس کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا۔ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے خلاف غش گوئی بھی کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ اس سے سخت نا اہل تھے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس بد بخت کے رضاعی بھائی اور حضور علیہ السلام کے صحابی محمد بن مسلمہ کو ان کے توفیق دی اور اس نے کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا۔ اسی دوران میں بنو نضیر والا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کافروں نے مسلمانوں کے ستر قاری اور حافظ حضرات کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے بھی مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔

اسی دوران ایک صحابی عمرو ابن ابیہ ضمری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی سفر پر تھے کہ انہوں نے دشمن کے آدمی سمجھ کر دو آدمیوں کو قتل کر دیا حالانکہ وہ معاہدہ تھے۔ چونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان مقتولوں کا دوسواونٹ ان کے وارثوں کو خیر بہانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ اور دیگر معاہدین سے مال جمع کرنا شروع کر دیا اور اس مقصد کے لیے آپ قبیلہ بنی نضیر کے ہاں بھی گئے۔ یہ لوگ مدینہ سے مشرقی جانب پانچ چھ کوس کے فاصلہ پر آباد تھے۔ وہاں پر ان کے باغات، مکانات، قلعے اور زمین تھی۔ ان لوگوں نے بظاہر خون بہا میں حصہ ڈینے کی حامی بھری۔ مگر درپردہ حضور علیہ السلام کے قتل

کی سازش بھی کی۔ چنانچہ وہ ایک مکان کی چھت پر چکی کا ایک بڑا پاٹلے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھیں، وہاں یہ چھتر گرے کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ نے اس سازش کی اطلاع حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی دے دی لہذا آپ اس دیوار کے سائے سے فوراً اٹھ بیٹھے۔

بنی نضیر
پر چڑھائی

الغرض! بنی نضیر کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اور اپنے درپے سازشوں نے اہل ایمان کو مجبور کر دیا کہ ان پر چڑھائی کر کے ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ ان کے خلاف بہت سے جرائم ثابت ہو چکے تھے حتیٰ کہ یہ لوگ غداری کے مرتکب بھی ہوئے تھے دنیا کا کوئی قانون بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ روس امیر، سیریا نامی پولیس انکسٹر کے خلاف جو پچیس برس تک حکومت کا ملازم رہا تھا مقدمہ چلا اور مجرم ثابت ہونے پر اسے گولی سے اڑا دیا گیا۔ انگریزوں کے وزیر ہند مسٹر امیری کا میٹا جنگ کے دوران غداری کے الزام میں پکڑا گیا تو اسے سزائے موت سنائی گئی، مگر باپ نے اس کی معافی کی درخواست بھی نہ کی کیونکہ جرم ہی سخت نوعیت کا تھا۔ بہر حال مسلمانوں نے بنی نضیر پر اسی جرم کی پاداش میں چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں کا لشکر اچانک ان پر حملہ آور ہوا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے گھبرا کر صلح کی درخواست کی۔ گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مدینہ سے نکل جانے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کی جانوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کو یہ رعایت بھی دے دی گئی کہ وہ جاتے وقت جس قدر سامان اٹھا کر لے جا سکیں لے جائیں۔ بنی نضیر نے یہ شرائط قبول کر لیں اور اپنا ساز و سامان جس قدر اٹھا سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتیں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے۔ البتہ ان کی زمینیں باغات وغیرہ رہ گئیں جن کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا زیادہ تر حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا کیونکہ انصار مدینہ پر مہاجرین کا کافی بوجھ تھا۔ اس تقسیم سے مہاجرین بہت حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اس طرح انصار کا بوجھ بھی

نے خود اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا اور اُن کی چھتوں اور دروازوں کی لکڑیاں بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر تباہ کئے وَاٰیْدِی الْمُؤْمِنِیْنَ اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی اُن کی تباہی آئی۔ جب مسلمانوں نے بنی نضیر کا محاصرہ کر لیا تو ان کو باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے مسلمانوں نے اُن کے کچھ درخت بھی کاٹے تھے اور اُن کے قلعوں کو توڑنے کے لیے بھی کچھ کام کیا تھا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔

اللہ نے فرمایا فَلْعَتَبِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ اے آنکھیں رکھنے والو! اور ایسے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والو! اسی سے عبرت حاصل کرو کہ کفر، شرک، ظلم، شرارت اور بد عہدی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تمام ظاہری اسباب یہودیوں کے حق میں تھے۔ ان کے مضبوط قلعے تھے جن میں محصور تھے، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، خور و نوش کی اشیاء وافر تھیں مگر وہ چند دن کے بعد ہی جلا وطنی پر مجبور ہو گئے، اللہ نے اُن کے دلوں میں مسلمان قوم کا اس قدر رعب ڈال دیا تھا۔

فرمایا وَلَوْ لَا اَنَّ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْهُمْ فِی الدُّنْیَا اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی یعنی اُن کے حق میں جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اُن کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا اور وہ سب مارے جاتے، مگر اللہ نے اُن کی جلا وطنی پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں زندہ سلامت نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس فیصلے کے بعد کسی مسلمان نے اُن کی کسی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ اہل ایمان کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا۔ فرمایا اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتا۔ وَلَکَھُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور اُن کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تو بہر حال ہے جس سے انہیں دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ قبیلہ بنی نضیر کے صرف دو آدمی ایمان لانے کی وجہ سے جلا وطنی سے بچ گئے جب کہ باقی سارے جلا وطن ہوئے اور انہیں اپنی غیر منقولہ جائیدادوں سے بھی محروم دھوئے پڑے۔

فرمایا یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے ملی فَإِنَّكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو شعار بنایا۔ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ
 اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک
 اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وہ
 دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس پر متزا د ہے۔

قد سمع الله ۲۸

الحشر ۵۹

درس دوم ۲

آیت ۵ تا ۶

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى
أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ⑤ وَمَا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

ترجمہ :- جو کاٹے ہیں تم نے کھجور کے درخت یا چھوڑا
ہے ان کو اپنی جڑوں پر ، پس اللہ کے حکم سے ، اور تاکہ
رسو کرے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ⑤ اور جو لوٹا اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول پر ان میں سے ، پس نہیں دوڑائے تم
نے اُس پر گھوڑے اور نہ اونٹ ۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلط
کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے ۔ اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ⑥

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قبیلہ بنی نضیر کی بدعہدی کا ذکر ہوا ۔ یہ قبیلہ مدینہ
کے اطراف میں آباد ان قبیلوں میں سے ایک تھا جنہوں نے معاہدہ مدینہ پر دستخط
کر رکھے تھے اور جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور یہ قبائل اپنے اپنے مذہب پر
قائم رہتے ہوئے کسی بیرونی حملہ کی صورت میں اکٹھے دفاع کریں گے اور معاہدہ
میں شامل کوئی فرقہ کسی دوسرے فرقہ کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کرے گا ۔
بنی نضیر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف
مشرکین کے ساتھ ساز باز کی اور انہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی دوسری

طرف مدینہ میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف پہنچانے لگے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو بالکل ختم کر دینے کی سازش کی۔ اللہ نے ان بد بختوں کو ناکام بنایا اور اہل ایمان پر آنکھ نہ آنے دی۔ پھر اللہ نے ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان پر حملہ کر کے ان کو عہد شکنی کا سزا چکھایا جائے۔ چنانچہ مسلمان بنی نضیر پر حملہ آور ہوئے اور وہ جواب میں قلعہ بند ہو گئے۔ جب محاصرہ کو دو تین ہفتے گزر گئے اور یہودی مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے مجاہدین کو اجازت دیدی، کہ یہود قلعہ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ لوگ اس کے بھاڑ کے لیے ہی باہر نکل آئیں تو ان سے فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ چنانچہ معاہدے نے بؤیرہ کے مقام پر یہودیوں کے کھجور کے کچھ درخت کاٹ ڈالے۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فتنہ و فساد سے منع کرتے ہیں مگر خود ہی درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔

کاٹنے
درخت
کی اجازت

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْنَةٍ ثَمَرُهَا بھی کھجور کے درخت کاٹے ہیں۔ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہے فَبِذَٰلِكَ يَدَّبُّهُ اللّٰهُ یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں لندا ان یہودیوں کا اعتراض معتبر نہیں ہے۔ یہ اجازت اگرچہ وحی کے ذریعے نہیں آئی مگر اللہ کے نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا کیونکہ پیغمبر اللہ کے احکام کا شارح ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہودیوں کو اپنے باغات کی ویرانی کا دکھ پہنچے اور وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مغلوب ہو جائیں۔

لینہ کھجور کے پھلدار درخت کو کہتے ہیں۔ اس میں کھجور اور برنی نامی کھجوروں کے علاوہ باقی ہر قسم کی کھجور کے درخت آجاتے ہیں۔ جو درخت کاٹے گئے تھے وہ یہودیوں کو تنگ کرنے کے لیے اور جو چھوڑ دیے گئے تھے وہ اس لیے کہ غلبہ ہونے کی صورت میں یہ مسلمانوں ہی کے کام آئیں گے۔ فرمایا درخت کاٹنے

کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ غرضیکہ درختوں کی بربادی اللہ تعالیٰ کی منشاء کے عین مطابق تھی، لہذا اس پر اعتراض کرنا خود اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض کے مترادف ہے۔

فقہی مسائل

اس ضمن میں بعض فقہی مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیر الجبیر، ہدایہ اور فتح اللہ جیسی کتب فقہ میں اس مسئلہ کی وضاحت موجود ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم پر حملہ آور ہوں تو ان کے قلعے، باغات اور جانوروں وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ کفار ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے ان چیزوں سے مستفید ہونا ممکن نہ ہو تو پھر ان کو ضائع کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ کافر بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اگر کفار کے مغلوب ہو جانے کا یقین ہو تو پھر کسی چیز کو تلف کرنا درست نہیں کیونکہ ایسا کرنا خود اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس قسم کی کارروائی جنگی کارروائی سمجھی جائے گی اور اسے فساد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ جنگ کے دوران اس قسم کے حربے استعمال کرنا جائز ہے۔

بنی نضیر کے محاصرے کو بیس بائیس دن گزر چکے تھے مگر یہودی نہ تو باہر نکل کر جنگ کرتے تھے اور نہ ہی صلح کی درخواست کرتے تھے۔ لہذا ان کی املاک کو نقصان پہنچانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کھول کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پر جنگ سے گریز کیا کہ وہ مسلمانوں کی تمام شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کرنے کی بجائے جلا وطن کر دیا جائے۔ البتہ ان کو یہ رعایت دی کہ وہ اپنا جس قدر سامان اٹھا سکتے ہوں، اٹھا کر لے جائیں۔ ابتدائی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان کی اکثریت شام کی طرف چلی گئی۔ اور کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے۔ ان کی غیر منقولہ جائیدادیں زمین، باغات اور مکانات

وغیرہ باقی رہ گئے جن پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اس مقبوضہ جائیداد کی حیثیت کا تعین کیا ہے اور پھر اس کی تقسیم کا قانون بھی بیان کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اُنْ يُوَدُّوا
 کے اموال میں سے اللہ نے جو کچھ اپنے رسول پر کوٹا دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا اس مال میں زرعی زمینیں، باغات، قلعے اور مکان وغیرہ تھے جو مسلمانوں کے قبضہ میں آئے موزین لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ پچاس زر ہیں اور تین سو پینتالیس اور انٹ بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مال کے حصول کے لیے فَمَا اَوْجَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ تَمَنَّى كُنْ لَكَ كَفُورٌ
 اور انٹ تو نہیں دوڑائے تھے۔ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ کر کے تو یہ مال و متاع حاصل نہیں کیا تھا بلکہ سیر دیوں کے ساتھ معاہدہ کی وجہ سے بغیر جنگ کے مل گیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَكَرَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرَسُولِهِ
 کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بنی نضیر پر غالب کیا اور وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھا کہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا مال اللہ نے تمہیں تمہاری شجرت کے بغیر اپنی خاص درباری سے دلایا ہے بغرضیکہ جو مال اہل ایمان کو بغیر جنگ کیے دشمن کے ہاں سے مل جائے، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اگلے درس میں اس کی تقسیم اور خرچ کی مختلف مدات کا ذکر بھی آ رہا ہے۔

مال فے
 کی تعریف

مال فے کی تقسیم اللہ نے اپنے نبی کے اختیار میں رکھی ہے، اور یہ اختیار مالکانہ نہیں بلکہ حاکمانہ ہے۔ اللہ کا رسول اس مال میں سے اپنے ذاتی اخراجات اور خاندان والوں کا حصہ نکال کر کچھ محتاجوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور باقی مال عام مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر استعمال ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بعد تقسیم کا یہ حق مسلمانوں کے امیر یا مقررہ حاکم کو تفویض ہو جاتا ہے اور جیسے کہ عرض کیا۔ یہ حق حاکمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو مالکانہ حق سمجھا جائے تو پھر تو اس کی درانت پڑے گی۔ یعنی حاکم یا امیر کے بعد اس کی اولاد میں، یا جن چلا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو

مال فے
 کی تقسیم

۲۳۲
 بھی امیر یا مالک وقت ہوگا اس کو اس مال میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ بنی نصیر سے
 حاصل ہونے والے مال میں سے حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی اور خاندان کی ضروریات
 کے لیے مال علیحدہ کر کے باقی سارا مال مسلمانوں کے مشترکہ مفادات جہاد وغیرہ کیلئے
 صرف کر دیا۔

بیاں پر مال فے کا تذکرہ ہے جب کہ دسویں پارے کی ابتداء میں مال غنیمت
 اور اُس کے مصرف کا ذکر بھی آتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کی صورت
 میں مسلمان کفار سے لڑ کر جہین میں لے آئے ہیں۔ اس مال کی تقسیم کا قانون یہ ہے کہ اس
 کا پانچواں حصہ اللہ کی نیاز کے طور پر علیحدہ کر لو۔ یہ خمس مال اللہ تعالیٰ اس کے رسول
 قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوتا ہے اور باقی چار حصے مجاہدین
 میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی مجاہد ایک سالی
 تک بھی اٹھانے کا مجاز نہیں بلکہ ایسا کرنا سرقہ سے بھی بڑا جرم تصور ہوتا ہے فقہائے کرام
 فرماتے ہیں کہ مجاہدین میں یہ مال اُس صورت میں تقسیم ہوگا جب ان کے لیے تنخواہ اور
 راشن وغیرہ حکومت کی طرف سے مقرر نہ ہو، اگر تنخواہ، راشن یا دروی
 وغیرہ حکومت مہیا کرتی ہے تو پھر مجاہدین میں کچھ تقسیم نہیں ہوتا۔ بلکہ سارے کا
 سارا مال بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے جہاں سے فوج کی تنخواہ، اسلحہ، خوراک اور دردی
 کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ انفال کا لفظ بھی آتا ہے
 اور اس کا اطلاق غنیمت اور فے دونوں قسم کے مال پر ہوتا ہے۔

فرمایا مال فے اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے اہل ایمان کو دلاتا ہے وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اس بات پر قادر
 ہے کہ چاہے تو جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو مال دلا دے یا بغیر جنگ کے بھی
 مال مسلمانوں کے قبضہ میں دے دے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جو چاہتا
 ہے کر گزرتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اور فے میں یہی فرق ہے
 کہ جو مال جنگ کر کے حاصل ہو وہ غنیمت ہے اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو
 وہ فے ہے۔ آگے اس کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا گیا ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكْمُلُ الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

ترجمہ :- جو مال لوٹا ہے اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے ، پس وہ اللہ کے لیے ہے ، اور رسول کے لیے ہے ، اور قرابت داروں کے لیے ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ، تاکہ نہ ہو یہ مال گردش کرنے والا صرف دولت مندوں کے درمیان تم میں سے اور جو کچھ تم سے تم کو اللہ کا رسول اس کو دے ، اور جس چیز سے منع کرے ، اس کو چھوڑ دو ۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ، بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ﴿۷﴾

ربط آیات

گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی نضیر کی عہد شکنی کی وجہ سے اہل ایمان نے ان کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کے کچھ درخت ، بھی کاٹے جسکی وجہ سے مجبور ہو کر وہ صلح پر آمادہ ہوئے ۔ چنانچہ اس شرط پر ان کی جان بخشی کی گئی کہ وہ ملک بدر ہو جائیں اور اپنا جس قدر سامان اٹھا کر سٹے جانا چاہیں ۔ لے جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا بنی نضیر کے یہودی اپنی یتیموں اور قلعوں سے نکل کر چلے گئے اور

اُن کی زمینوں، باغات اور جانوروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والا مال مالِ فے کہلاتا ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اس مال کی تقسیم کا فارمولا بتایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ مَعَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

مالِ فے کے
حصص
(۱) اللہ کا حصہ

مال اللہ نے لوٹا یا ہے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ مال بنی نصیر سے اُن کی عبلا وطنی کے بعد بلا جنگ حاصل ہوا تھا۔ اس کی تقسیم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَسِّرْ لَكُمْ يَسْرَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَوْمَ يُقَالُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ الْكَافِرِينَ هَٰذَا مَا مَلَكَ اللَّهُ لَكُمْ خَالِقًا وَاغْنِيَكُمْ عَنْهُ وَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ خود ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اُسے ان زمینوں اور باغات وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تو محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے مگر نہ اُسے اس مال کی ضرورت ہے اور نہ اُسے اد کیا جائیگا۔ اللہ کا نام لینے سے اس بات کا اظہار بھی مقصود ہے کہ کوئی پریشیہ نہ کرے۔

کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ اسی طرح جائز ہے۔ جس طرح جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والا مال غنیمت جائز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تجارت، زراعت یا محنت مزدوری کے ذریعے اپنے بندوں کو مال دلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ مال بھی دلیا ہے اُس کا استعمال پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بالکل جائز ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے اللہ کا حصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ حصہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف یا دیگر مساجد پر خرچ کیا جائے البتہ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے حصے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ محض تبرک کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) رسول کا
حصہ

دوسرے حصے کے متعلق فرمایا وَلِلرَّسُولِ يَوْمَ يُقَالُ هَٰذَا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ الْكَافِرِينَ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مالِ غنیمت کے خمس یا مالِ فے کے اس حصے میں سے ازواج مطہرات کو خرچ دیتے تھے۔ خیبر کی

زمین اور فندک کے بارغ سے بھی آپ کو بھی حصہ ملتا تھا اور یہ حصص آپ اپنے گھریلو اخراجات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس حصہ میں آپ غریبوں اور محتاجوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، اور جو پھر بھی بچ جاتا اُسے عام مسکینوں کے مشترکہ مفاد پر مثلاً سامانِ ضرب و حرب یا مجاہدین کی خوراک وغیرہ پر خرچ کرتے۔

۳۱۳ قریب ۱۰
کا حصہ

فرمایا قَدْ لَدِيَ الْقُرْبَىٰ حصہ حضور علیہ السلام کے قریبداروں کے لیے مخصوص تھا۔ اس حصہ کے مقداران بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے پانچ خاندان یعنی آلِ عباس آلِ علی، آلِ جعفر، آلِ عقیل اور آلِ حارث بنتے ہیں اور یہ ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ان خاندانوں کی حصہ رسانی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہر اچھے اور بُرے وقت میں حضور علیہ السلام کے مدد و معاون ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ مثلاً جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا تو اس میں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم دونوں خاندان شامل تھے۔ خود ابو طالب آپ کے خاندان کے ساتھ تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہا۔ تو یہ حصہ مقرر کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ خاندان آپ کی مدد کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے خاندان پر صدقات و زکوٰۃ عہدِ محمد تھے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ یعنی زکوٰۃ و صدقات محمد اور آلِ محمد پر حلال نہیں ہیں، اور آلِ محمد میں یہی پانچ خاندان آتے ہیں۔ چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ان کا حصہ مالِ فے میں مقرر فرمادیا۔ البتہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حصہ کی ایک وجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت والامعاملہ تو ختم ہو گیا۔ باقی رہ گئی دوسری وجہ کہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں تو اس کی علت احتیاج ہے یعنی زکوٰۃ و صدقات کا مال اسی صورت میں روا ہے جب کہ کوئی شخص محتاج ہو۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں آلِ محمد میں سے صرف

اُن لوگوں کو مالِ فے سے حصہ ملتا تھا جو محتاج تھے اور جو آسودہ حال تھے اُن کا حصہ ختم ہو گیا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت علیؓ کی روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ جب انہیں مالِ فے میں سے اُن کے حصہ کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا۔ کہ اب ہم محتاج نہیں ہے لہذا یہ مال مستحقین کو دیا جائے۔ اسی بنا پر مالِ فے میں آلِ محمد کا یہ حق موجود ہے مگر اُن لوگوں کے لیے جو محتاج ہوں، لہذا غلطے شدہ نے اُن کے حصہ میں سے حصہ نہیں دیا تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کیونکہ اب آلِ محمد محتاج نہیں ہے تھے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تقسیم مال میں آلِ محمد کے محتاجوں کو دوسرے محتاجوں پر ترجیح دیکھائے۔

پھر فرمایا اس مال میں ان لوگوں کا بھی ایک ایک حصہ ہے یعنی وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اور بعض اوقات اُس کی گزراوقات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بے سہارا بچوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اسی طرح مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کافی مال موجود نہ ہو یتیموں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات ایسا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس مال میں اس مسافر کا بھی حصہ ہے جس کو دورانِ سفر کوئی حادثہ پیش آجائے۔ زائر اور چوری ہو جائے، یا ختم ہو جائے یا وہ کسی دیگر جائز ذریعہ سے محتاج ہو جائے۔ ایسا شخص بھی مالِ فے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ نے مالِ فے کے یہ چھ مصارف بیان فرمائیے ہیں۔

فرمایا اللہ نے تقسیم مال کا یہ حکم اس لیے دیا ہے کَيَّ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ لہذا کہ یہ دولت تمہارے آسودہ مال لوگوں تک ہی محدود نہ ہے بلکہ اس کی گردش معاشرے کے انتہائی نچلے طبقے تک ہونی چاہیے دَوْلَت کے لفظ سے یہ اصول بالکل واضح ہو جاتا کہ اسلامی نظامِ معیشت میں کسی خاص طبقہ میں ارتکازِ دولت ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام

۱۴۴۰ھ تقسیم
مسکین اور مسافر

گردش دولت
کی وسعت

(CONCENTRATION OF WEALTH) کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وجہ ظاہر ہے کہ جب دولت کا دوران صرف ایک طبقہ تک محدود ہو جاتا ہے اور باقی طبقات محروم رہ جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں کمیونزم اور سوشلزم کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ملعون ہے مگر سوشلزم اس سے بھی نفع ہے۔ مطلق الغنا ملکیت بھی اسی قبیل سے ہے کسی ملک کا بادشاہ یا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتا ہے اور اُن کے ہاں آمد و خرچ کا حساب کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام میں شخصی ملکیت کی اجازت ہے۔ مگر یہ ملکیت عارضی اور بطور امانت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کو دولت دینا ہے اُس کو آمد و خرچ کے قوانین کا بھی پابند بنانا ہے۔

جس ملک الملک نے انسانوں کو ارتکاز زر کی اجازت نہیں دی اُس نے اپنے براہ راست قبضہ قدرت کی چیزوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی ادنیٰ داعلی اُن سے محروم نہیں رہتا۔ مثلاً ہوا، فضا، سورج، چاند، استارے، بارش دریا، سمندر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اُس نے مخلوق میں سے کسی کے قبضے میں نہیں دیا، تمام انسان، جانور، پندے اور کیڑے مکوڑے ان چیزوں سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ہر جاندار کو ضرورت ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی سب کی ضرورت ہے، پانی بھی تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے لہذا اللہ نے یہ چیزیں ہر ایک کے لیے فری مہیا کی ہیں اسی طرح دولت بھی پسند ہر مخلوق میں محدود ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ جب ملک دولت کا دوران (CIRCULATION) صحیح طریقے سے ہوتا ہے گا تو دنیا میں توازن قائم رہے گا۔ ورنہ یا تو نظام سرمایہ داری آج بے گناہ ہو گا یا پھر رہبر عمل کے طور پر سوشلزم آئے گا۔ حالانکہ یہ دونوں نظام ملعون ہیں۔

ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہر شخص کو دولت کمانے اور خرچ کرنے کی شخصی ملکیت کا احترام

کھلی چھٹی دیتا ہے جس سے ارتکاز زر پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف سوشلزم شخصی ملکیت کا بالکل ہی انکار کر دیتا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلام کسی شخص کی ذاتی ملکیت کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح کسی کی جان کا احترام کرتا ہے۔ اسلام اگر قاتل کا سر قلم کر دیتا ہے تو مال چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ پھینکتا ہے۔ لَا يَجْلُ مَالُ امْرِئٍ مِّنْهُمْ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک مالک اپنی مرضی سے کسی کو نہ دے بغرضیکہ مال کی شخصی ملکیت بھی انسانی جان کی طرح عزیز ہے۔ البتہ اسلام نے اکتساب زر پر ضروری پابندی عائد کی ہے تاکہ نہ کوئی مفسد پیشہ اختیار کیا جائے اور نہ چوری، دہشت، رشوت، قمار بازی، ذخیرہ اندوزی اور سنگٹنگ کے ذریعے مال حاصل کیا جائے۔ مخرب اخلاق کا دوبار جیسے فرٹو گرانی، فلم سازی، موسیقی، سٹہ بازی کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مطلب یہ کہ صرف حلال ذرائع سے ہی دولت کمانے کی اجازت ہے۔

اگر اسلام نے جائز ذرائع سے دولت کمانے کی اجازت دی ہے تو ساتھ ساتھ ایسے مال کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ دو، صدقہ فطر ادا کرو، قربانی دو، حج اور عمرہ کے لیے خرچ کرو، سفر با و مساکین کو صدقہ فیرات دو۔ اگر یہ حقوق ادا کیے جائیں تو ارتکاز زر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مال خرچ کرنے سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف مستحقین کی حاجت براری ہوتی ہے تو دوسری طرف خرچ کرنے والے سے بخل کا مادہ دور ہو کر اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے تقسیم مال کی ایک اور صورت بھی لازمی قرار دی ہے اور وہ ہے وراثت کی تقسیم، مالدار آدمی کے مرنے کے بعد جائیداد میں سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ دار حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام طریقے ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے رکھے ہیں۔ الغرض! اسلام کا نظام معیشت ہی بہترین

نظام ہے جو ارتکاز کر رک کہ مال کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
مال نے فی کی تقسیم کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَا أَمَرَ الْمَوْلَىٰ
فَخَذُوهُ اللہ کا رسول جو چیز تقسیم کرے وہ لے لو۔ وَمَا أَنَا بِمُزْعِنَةٍ قَانْتَهُوْا
اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے نبی کی تقسیم کا جو اختیار دیا ہے
اس پر قائم رہو اور اس پر کبھی معترض نہ ہو بلکہ جتنا حصہ عطا کرے اس کو بخوشی قبول کر
لو اور جس چیز سے منع کرے اس کا تقاضا نہ کرو۔ اللہ کا رسول ہر کام میںیت الہی
کے مطابق کرتا ہے لہذا نبی کی تقسیم کو اللہ کی تقسیم پر محمول کرنا چاہیے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق صرف مال نے تک محدود
نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر قسم کے احکام پر ہوتا ہے۔ لہذا امت کے لیے لازم
ہے کہ اللہ کا نبی جس کام کے کرنے کا حکم دے اُسے کر گزرو اور جس کام سے روک
دے اس سے روک جاؤ۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اللہ
کے نبی کی اطاعت بھی لازم ہے۔ فرمایا نبی کی تقسیم کے متعلق دل میں بھی کوئی غیر خیال
نہ لاؤ۔ بَلَّغُوا إِلَهُكُمْ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی
نہ ہو جائے۔ یاد رکھو! اگر خلاف ورزی کر دو گے اِنَّ اللہَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب وہ کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا
نہیں بلکہ سخت سزا دیتا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۸﴾

ترجمہ ۱۔ اُن محتاجوں کے لیے ہے جو ہجرت کرنے
والے ہیں۔ وہ جن کو نکالا گیا اُن کے گھروں سے اور
ان کے مالوں سے تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور
اس کی خوشنودی۔ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور
اُس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں راست باز ﴿۸﴾

رابطہ آیت

گزشتہ درس میں اللہ نے مالِ فتنے کے مصارف کا ذکر کیا کہ اس کا حقیقی
مالک اور متصرف تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول اُس کے حکم
کے مطابق اس مال میں تصرف کرتا ہے۔ یہ مال خود اللہ کے نبی اور اُس کے اُن
قرابتداروں کے لیے ہے جن پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں مگر وہ اللہ کے رسول
کے مددگار ہیں۔ اس مال کے مزید حقدار یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ اللہ نے اس تقسیم
کی غرض یہ بیان فرمائی تاکہ یہ مال محض مالدار لوگوں میں ہی گردش نہ کرتا ہے، بلکہ
اس کا دوران اس قدر وسیع ہونا چاہیے کہ یہ جلتقے کے کمزور ترین آدمی تک
بھی پہنچے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول
کی مذکورہ تقسیم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم
کے مطابق ہی تقسیم کرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ واضح حکم دیا کہ اُس کا رسول جو کچھ
تھیں دے دے اُس کو بخوشی قبول کر لو اور جس چیز سے روک دے اُس سے روک

جاؤ، مفسرین نے اس حکم کو عام احکام شریعت پر بھی محمول کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع لازم ہے، اور کوئی شخص رسول خدا کے حکم کے خلاف کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

اتباع رسول

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا اُن کے ساتھ تنازعہ ہو گیا۔ آپ نے اس عورت کو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا کہ خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اُن عورتوں پر جو گودتی ہیں یا گد داتی ہیں اور اُن عورتوں پر بھی جو اپنی زیبائش کے لیے دوسری عورتوں کے بال حاصل کرتی ہیں۔ اور اپنے بال بیٹنے والی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اس عورت کو سنایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو ریتی سے رنگ کر رہا کرتی ہیں، اور اُن عورتوں پر بھی جو بالوں کو چُن کر اپنے ابرو کو کد رباتی ہیں۔ یہ سلسلہ سن کر اس عورت نے کہا کہ آپ ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں سے کیوں نہ منع کروں جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ملی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں خرگوش کا شکار کرے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ اُسی حیثیت کا جانور قربانی کرے یا اُس کی قیمت صدقہ کرے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ اسکے جواب میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہی آیت پڑھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کی یہ جنایت بتلائی ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیز اللہ کا رسول نے منع کی ہے، اس کو منع کرے، اُس سے رُک جاؤ، لہذا یہ اللہ کا حکم ہی سمجھنا چاہیے اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔

غریب معنی
کا حصہ

گزشتہ آیت میں مال فتنے کے چھ حصہ داروں کا ذکر ہوا تھا۔ اب آج کی

آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حق دار کا ذکر کیا ہے اور یہ ہیں محتج مہاجرین۔
 اللہ نے ان کو حصہ دار کرنے کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں
 کے بعض اوصاف بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
مَالٍ مے میں غریب مہاجرین کا حصہ بھی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، قریش مکہ نے ان پر اس قدر مظالم
 توڑے کہ وہ بچپائے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی پشتوں سے مکہ میں
 مقیم لوگوں کو اپنے گھروں اور زمینوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہجرت کی تکالیف
 کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ تکالیف اٹھائی ہوں۔ ۱۹۴۷ء کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔
 جب لاکھوں مسلمانوں کو ترک وطن کرنا پڑا، اور پھر ان کو جو مصائب برداشت کرنا پڑے
 وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا جن کو گھروں سے نکالا گیا وَأَمْوَالُهُمْ
 اور ان کو اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑی۔ ان کو باغات، اناج، گھوڑے، اونٹ،
 اور بھیڑ بکریاں سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ پہنچ کر فوراً کاروبار کا ملنا بھی ممکن نہیں تھا۔
 اور اکثر مہاجرین انصار مدینہ کی مدد سے گزر اوقات کر رہے تھے۔ لہذا اللہ نے
 فرمایا کہ اس قسم کے نادار مہاجرین کو بھی مال مے میں سے حصہ دار کرو۔

اکابر مہاجرین

ان مہاجرین میں وہ جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام
 کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا۔ خود حضور علیہ السلام کو بھی نہایت نامساعد حالات میں
 مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ کے سے چلے آئے تو آپ کے ذاتی مکان پر عقیلؓ نے قبضہ
 کر لیا، یہ اُس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ لہذا قرابت دار ہونے کی بنا پر اُس
 مکان پر قابض ہو گئے جس میں خود حضور علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہؓ
 رہائش پذیر رہے تھے۔ اس کے بعد عقیلؓ نے یہ مکان مدسکہ کے ہاتھ فروخت
 کر دیا۔ آپ کو اپنا وطن اس قدر عزیز تھا کہ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے وقت شہر مکہ
 کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر خطاب کر کے فرمایا کہ اے شہر! مجھے تیرے
 ساتھ بڑی محبت ہے مگر یہ لوگ مجھے سہنے نہیں دیتے لہذا اہل نخواستہ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

عقیل اور طالب ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے اور طالب ہی کے نام پر انکی کینت
 ابو طالب تھی۔ عقیل تو بعد میں اسلام لے آئے مگر طالب جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے
 شامل ہوا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اس کو جنت اٹھا کر لے گئے
 جب مکہ فتح ہو گیا تو کسی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں
 گے۔ اس شخص کا خیال تھا کہ شاید آپ اپنے ذاتی ستر و مکان میں ٹھہرنا پسند فرمائیں گے
 مگر آپ نے جواب دیا کہ عقیل نے تو میرا مکان ہی فروخت کر دیا ہے۔ لہذا وہاں کیسے
 ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ ہم خیمت بنی گز میں ٹھہریں گے۔ جہاں ہمارا خیمہ لگا دیا جائے۔ اس
 جگہ کو آجکل معاہدہ کہتے ہیں، یہ بلحا اور محضب بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں
 مشرکین نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کا بالیکارٹ کیا جائے۔ چنانچہ اس
 فیصلہ کے مطابق حضور علیہ السلام کو شعب ابی طالب میں تین سال تک محکوم رہنا پڑا تو حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ ہم شکرانے کے طور پر اسی مقام میں ٹھہریں گے۔ جہاں پر مشرکین نے ہمارے
 مقاطعہ کا فیصلہ کیا تھا، مگر اللہ نے آج ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور ازرتیں پہنچانے
 والے تمام لوگ مغلوب ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کو ہمنام پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہی صفاء
 کہ جب آپ نے اس پر کھڑے ہو کر پہلی دفعہ لوگوں کو دعوت توہید دی تھی۔ تو مشرکین نے
 آپ کو پتھر مارے تھے۔ آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر شکرانے کے طور پر اللہ کی
 حمد و ثنا اس طرح بیان کی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَجْمَزَ وَعَدَهُ وَ
 فَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ کوئی معبود نہیں مگر وہی اکیلا جس
 نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی کفار کے لشکروں کو شکست
 دی۔ بہر حال فقراء اور اموال کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کافر
 مسلمانوں کے اموال پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ ان کے مالک بن جلتے ہیں۔ اسی لیے
 فرمایا کہ جو مالدار مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے اور راستے کی تکالیف برداشت کر کے
 اور اپنے مالوں کی قربانی سے کہ انہیں ان کو مال فے سے حصہ ادا کرو۔

حضور علیہ السلام
 کا ذاتی مکان

ہیاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر یا مشرک اہل ایمان کی جائیداد پر جبراً قبضہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ اُن کے واقعی مالک بن جاتے ہیں اور انہیں ایسی جائیداد کو فروخت کر دینے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے؟ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کے ذاتی مکان کی مثال بیان ہو چکی ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے باوجود عقیلہ کی طرف سے قبضہ اور پھر اس کی فروخت کر عملاً تسلیم کیا، لہذا اس قسم کی املاک کے کافر اور مشرک واقعی مالک بن جاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ کسی جان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ کافروں نے حضرت سلمان فارسیؓ کو عظیم غلام بنالیا تھا حالانکہ اس بات کا اُن کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔

بہر حال حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ جیسے بڑے بڑے تاجر تھے جن کو اپنا سارا کاروبار اور مال و متاع کے میں چھوڑنا پڑا اور پھر حبس ہو کر لوگ اپنے پاؤں پر کھڑ نہیں ہوئے۔ انہوں نے بڑی محسرت کی زندگی بسر کی۔ ان کے اموال پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا لہذا اللہ نے ایسے تمام مآثر مہاجرین کے لیے مال فتنے میں حصہ مقرر کر دیا اور حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ان کی اس مال سے مالی اعانت کی۔ ان کو خیر سے ملنے والے مال سے بھی حصہ دیا گیا۔ اس اعانت سے مہاجرین خود بھی آسودہ حال ہو گئے اور انصار پر بھی بوجھ ہٹا ہو گیا۔

مہاجرین کے اوصاف
(۱) فضل و رضا
کی تلاش

آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان کیے ہیں جو ان کے ہجرت کرنے کے عمل کے علاوہ ہیں۔ فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہے يَجْتَفُونَ خَيْرًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا یہ لوگ اللہ کا فضل اور اُس کی خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کی یہ صفت سورۃ الفتح میں بھی بیان ہوئی ہے۔ بالکل ہی الفاظ و ہاں بھی آیت - ۱۲۹ میں آئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ہے ارتفاق، یعنی اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا۔ اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کے پاس زندگی کی جائزہ سہولتیں میسر ہوں۔ اسی چیز کے متعلق سورۃ الجمعہ میں فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر چکے تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ (آیت - ۱۰)

اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو جس کے ذریعے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں رضوان سے مراد اقتراب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے وَاسْتَجِدْ وَاقْتَرِبْ (آیت - ۱۹) سجدہ کر یعنی نماز پڑھ اور اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے الغرض! حضور علیہ السلام کے صحابہؓ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ فضل کے ذریعے دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے تھے اور رضوان کے ذریعے اگلے جہان میں مسخروں کا سامان کرتے تھے۔ تو فرمایا وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔

مومن اور کافر کی زندگی کا یہی فرق ہے۔ مومن ایسی حیات طیبہ کا متلاشی ہوتا ہے جس میں اُسے رزقِ حلال نصیب ہو، اُس کا معاشرہ درست ہو، برائیاں اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے اور انسان ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اس کے برخلاف کفر و فسق سے بھرپور زندگی جس میں لوٹ کھسوٹ، عیاشی، فحاشی، بدکاری، پوری، ڈاکے اور اغوا ہوں، وہ حیات طیبہ نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی زندگی حیاتِ نعیثہ ہوگی۔ جس میں آج لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

(۲) اللہ اور
رسول کی مدد

اللہ نے مہاجرین کی پہلی صفت تو یہ بیان کی وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور دوسری یہ وَيَسْتَعِزُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اُس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں لہذا یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اس کی سر بلندی کے لیے کوشش اور محنت کی جائے۔ اس سلسلے میں تمام صحابہ کرامؓ خصوصاً مہاجرین کا کردار مثالی ہے۔ جنہوں نے دین کی خاطر گھر بار، وطن، عزیز واقارب اور مال و متاع سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی مدد کرنے والوں کے منقلب سورۃ محمد میں منسرایا

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿۴﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ سے
 کے دین کی مدد کر گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یہی
 مضمون سورۃ الحج میں بھی بیان ہوا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (آیت - ۴۰)
 جس نے اللہ کی مدد کی، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ آگے سورۃ الصف میں بھی ہے
 لے ایمان والو! کُونُوا اَنْصَارَ اللَّهِ (آیت - ۱۴) اللہ کے مددگار بن جاؤ حضرت
 مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف کون میری مدد کرے گا۔
 تو حواریوں نے جواب دیا مَحْنُ اَنْصَارِ اللَّهِ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ الغرض مہاجرین
 نے اللہ کی خاطر مال و جان، وطن اور عزیز و اقارب کی قربانی پیش کی تو اللہ نے
 بھی پھر ان کی مدد کی۔ فرمایا، ایک تو وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے اس
 کے رسول کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور اس سے مراد اللہ کے رسول کی بالفعل مدد
 ہے۔ یہ مہاجرین رسول اللہ کی بدل و جان اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا اسوہ
 اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ رسول کی
 سنت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح رسول کے
 مشن کی تکمیل میں اس کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور رسول کا مشن یہ ہے
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِم (الصف - ۹) کہ وہ اللہ کے دین کو
 تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آپ کے صحابہ بشمول تمام مہاجرین و انصار نے اس
 کلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا یہی مطلب ہے۔
 فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ یہی لوگ سچے اور راستباز ہیں۔
 اُن میں خلفائے راشدین کا سر فرست ہیں۔ اللہ نے سب کی تعریف فرمائی
 ہے اور اُن کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ان رافضیوں کا جو
 اتنے واضح اعلان کے باوجود خلفائے راشدین میں سے حضرت علیؓ کے سوا باقی
 تین کو نعوذ باللہ منافق قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ منافق ہیں جو رسول اللہ
 کے جلیل القدر صحابہؓ اور خلفائے راشدینؓ کے ایمان میں شک و شبہ کا اظہار کرتے

ہیں۔ یہ عقیدہ کتاب الشریعہ کے خلاف ہے کیونکہ الشریعہ نے مہاجرین کی تعریف بیان کی ہے۔ اور خود رسول اللہ کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ جن میں ان کا بڑا صحابہ کی جانی اور مالی قربانیوں اور دین سے وفاداری کی تعریف کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
 مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑨

ترجمہ :- اور اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑ لی
 اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے - وہ محبت
 کرتے ہیں اُن سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں اُن
 کے پاس ، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی غلش اُس
 چیز سے جو اُن کو دی جاتی ہے - اور ترجیح دیتے ہیں ،
 اُن کو اپنی جانوں پر اگرچہ ہو اُن میں کچھ حاجت - اور
 جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے ، پس یہی لوگ ہیں
 فلاح پانے والے ⑨

گذشتہ آیات میں مالِ فے کی تعریف اور اُس کے مختلف مصارف کا ذکر
 ہو چکا ہے - اللہ نے اس مال میں اللہ اُس کے رسول ، رسول کے قرابتداروں ،
 یتیموں ، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ رکھا ہے - اللہ نے اس تقسیم کی حکمت بھی بیان
 فرمائی کہ مال و دولت صرف اغنیاء میں ہی نہ گردش کرتا ہے بلکہ اس کا دوران
 معاشرے کے نچلے طبقوں تک پہنچنا چاہیے - اللہ نے اہل ایمان کو تلقین کی کہ وہ
 اپنے نبی کی تقسیم کو بخوشی خاطر قبول کریں اور جو چیز اللہ کا نبی دے دے اُس کو

رابطہ آیت

قبول کر لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رُک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے نادار مہاجرین کے حصے کا ذکر کیا جو لوگ اپنا گھر بار اور مال متاع چھوڑ کر دارالہجرت میں پہنچ چکے ہیں اور نادار ہیں، مالِ فنی میں ان کا بھی حصہ ہے جو ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ اللہ نے مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان فرمائے اور ان کو تخلص مومن قرار دیا گیا۔

انصارِ مدینہ
کا استحقاق

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ کے ایثار کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہیں بھی مالِ فنی کا حقدار قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس مال کے حقدار وہ بھی ہیں۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ جنہوں نے جگہ پکڑ لی گھر میں اور ایمان میں۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے ہم نے تَبَوَّؤُا کا معنی جگہ پکڑ لیا ہے۔ یعنی ٹھکانا پکڑنا یا رہائش اختیار کرنا۔ یہ لفظ جنت میں اہل جنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا تَبَوَّأُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور (الزمر - ۷۲) جنتی لوگ جنت میں جہاں چاہیں گے ٹھکانا پکڑیں گے، جگہ حاصل کریں گے۔ اور دار سے مراد دارالہجرت مدینہ منورہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کا نام طَابَ یا طَيْبٌ رکھا ہے۔ اور اس کو مدینہ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس مال میں سے وہ لوگ بھی حقدار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے قبل شہر مدینہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ ان سے مراد انصارِ مدینہ ہیں جن کا تعلق اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا اور حبی ہجرت سے آٹھ سو یا ایک ہزار سال قبل یہاں آکر آباد ہوئے تھے، ہجرتِ نبوی سے تین سال پہلے تک یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ بعض نے یہودیت اور بعض نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ مگر ان کی اکثریت شرک میں ہی مبتلا تھی۔ اللہ نے انہی میں سے بعض کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ انہوں نے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام کے دستِ مبارک پر اسلام قبول کیا، مدینہ میں آکر اس کی اشاعت کی اور پھر سب سے پہلے مدینہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے موزوں پا کر حضور علیہ السلام کو ہجرت کی دعوت دی یہ لوگ انصارِ مدینہ کہلائے اور انہی کے نادار لوگوں کے لیے اللہ نے مالِ فنی میں سے حصہ مقرر فرمایا ہے

شکایت نہیں آیا۔

اللہ نے انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔
 اُن کے خلاف حسد نہیں کرتے اور اُن کی تیسری صفت یہ ہے وَيُؤْتِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكُلُوا مِمَّا كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وہ ان مہاجرین کو خود پر
 ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ اسی لیے انصار کے متعلق حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ
النِّفَاقِ (صحیحین) انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے جب کہ
 اُن کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا نفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے
 اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اب جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا۔ وہ مومن نہیں
 بلکہ منافق ہوگا۔

انصار کے مہاجرین کے ساتھ خلوص، محبت اور ایثار کے بہت سے واقعات
 کتب احادیث میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد
 کی۔ انہوں نے اپنے مکانات، زمینیں، باغات اور کاروبار سب مہاجرین میں تقسیم
 کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے ملاقات کا بہترین نظام قائم کیا اور ایک ایک انصار اور
 ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ان دینی بھائیوں نے اپنا اپنا ادھار مکان
 زمین، باغ مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیا۔ اُن کو کاروبار میں شریک کر لیا اور اس طرح
 اخوت اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کا یہ بھائی چلڑ
 اس قدر سخت تھا کہ ابتدائی دور میں ایک دینی بھائی فوت ہو جاتا تو دوسرے کو اس
 کی وراثت سے حصہ ملتا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ مہاجرین زیادہ تر تجارت پیشہ
 لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ جب مہاجرین کو کھیتی باڑی میں بھی شریک
 کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے ہی نہیں، ہم سے یہ کام کیسے
 ہوگا؟ اس پر انصار نے کہا کہ باغات اور کھیتوں میں کام ہم کریں گے مگر اپنے مہاجر
 بھائی کو پیداوار کا نصف حصہ ضرور دیں گے۔ پھر مہاجرین نے حضور علیہ السلام کے سامنے

ذکر کیا کہ انصار نے ہمارے ساتھ اس قدر ایثار کا سلوک کیا ہے کہ سارا ثواب یہ سمیٹ کر لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو اور اپنے انصار بھائیوں کے لیے دعا کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی اُن جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو بہترین اجر عطا فرمائے۔

خود پر مہاجرین
کو ترجیح کے
واقعات

ترمذی شریف کی روایت میں انصار کے ایثار اور مہاجرین کو خود پر ترجیح کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی انصاری کے گھر مہمان آگیا۔ اس وقت صاحب خانہ کے پاس صرف اس قدر کھانا تھا جس سے اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیٹ بھر سکتے تھے۔ میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی طرح بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جو کھانا موجود ہے۔ وہ مہمان کو پیش کر دو۔ ساقی یہ ہدایت بھی کر دی کہ جب کھانا پیش کر دو تو چراغ کو گل کر دینا تاکہ مہمان کو علم نہ ہو سکے کہ گھر والے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ پھر جب صبح کے وقت وہ انصاری مسلمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اور ایثار کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ عَالِي الْأَنْفُسِهُمْ وَلَئِنْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ لَيُعْنِيَ خُودَ ضَرُورَتِ مَنْدِ هُونِ كَيْ بَا وَجِدَ دُورِ سُرُورِ كُورِ تَرْجِيحِ** دیتے ہیں۔

جب بنی نضیر کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تو حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کے سرداران حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو طلب فرمایا۔ یہ دونوں حضرات قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ان سرداروں سے فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں بنی نضیر سے بہت سامان و اسباب حاصل ہوا ہے۔ مہاجرین کی مالی حالت کمزور ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح آپ لوگوں پر مہاجرین کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ اُن انصار سرداروں نے بخوشی اجازت دے دی کہ یہ سارا مال

مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ ہم نے مہاجرین کی امداد کے طور پر جو کچھ ان کو دے رکھا ہے۔ وہ بھی انہی کے پاس ہی رہے گا۔ اور یہ مال بھی انہی میں تقسیم کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بھی انصار کے ایثار کا ایک نمونہ تھا کہ کس طرح انہوں نے مہاجرین کو خود پر ترجیح دی۔

انصار اور
مہاجرین
کی آزمائش

دین سے محبت اور ان کے ایثار اور قربانی کی آزمائش انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں کی ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی اللہ کے دین کے لیے جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑتی دونوں گروہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ایک موقع پر حضرت عمرؓ نے چار سو دینار کی ایک قبیلہ خادم کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ کے پاس بھیجی اور کہلا بھیجا کہ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ قبیلہ پیش کرنے کے بعد خادم حضرت عمرؓ کی ہدایت کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے دلاں ٹھہر گیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہؓ نے ہر دستبول کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ رقم محتاجوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ سارا مال تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔ یہ ساری رپورٹ خادم نے واپس آکر حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دی ایسی ہی ایک قبیلہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس ہدیت بھیجی۔ انہوں نے بھی قبیلہ دستبول کر لی اور پھر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے دینار اختتام کو پہنچنے والے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ ہم خود بھی تو سستی ہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا۔ اُس وقت صرف دو دینار باقی تھے، آپ نے خادم کو فرمایا کہ یہ بیوی کو دے دو۔ پھر یہ رپورٹ بھی حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ (مہاجر) اور حضرت معاذ بن جبلؓ (انصاری) آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کے مزاج بھی یکساں بندھے ہیں اور ان دونوں حضرات نے دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر ایثار و قربانی کی مثال قائم کر دی ہے۔

میدان جنگ میں مجاہدین کے ایثار اور ایک دوسرے پر ترجیح کا یہ واقعہ بھی

مشہور ہے۔ کئی زخمی میدان میں پڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے پانی طلب کیا۔ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے دوسرے زخمی مجاہد کی طرف دیکھا جو زخموں کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ اس کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ پہلے مجاہد نے پانی پلانے والے کو کہا کہ اس زخمی کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے لہذا یہ پیالہ اس کو پیش کر دو۔ جب وہ آدمی پانی لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے خود پر تیسرے زخمی کو ترجیح دیتے ہوئے پانی اس کی طرف بھیج دیا۔ اس طرح چلتے چلتے پانی کا یہ پیالہ ساتویں زخمی تک پہنچا مگر کسی نے بھی پانی نہ پیا اور سب کے سب الشہر کی راہ میں شہید ہو گئے، انہوں نے پانی کا بجائے جام شہادت ہی نوش فرمایا۔ اللہ نے ایسے ایثار بیٹے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر ان میں نفرت اور حسد کا جذبہ ہوتا تو یہ جماعت کبھی ترقی نہ کر سکتی۔ وہ لوگ کسی کے مال، عزت، عہدہ وغیرہ پر حسد نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے نہایت خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے۔

آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُّؤَقِّ شَحْمَ نَفْسِهِ اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یقین جانو فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بخل بدترین خصلت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اتَّقُوا الظُّلُمَ وَالْبُخْلَ لوگو! ظلم اور بخل سے بچو۔ دوسروں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہی پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کے خون بدلے ان کے اموال پر قبضہ کیا۔ وہ اس دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کے کندہ ناتراش بنے۔ اس طرح حرص اور بخل بھی تباہ کن بیماری ہے۔ فرمایا اس سے بچو ورنہ یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو! جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، یا تبلیغ دین کے مشن پر ہے۔ علم دین حاصل کرنے کیلئے جا رہا ہے یا حج و عمرہ کے سفر پر ہے اور پھر اس کے چہرے پر راستے کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ گرد و غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

بخل سے
بچاؤ

مطلب یہ کہ جس شخص کے چہرے پر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے گرد و غبار پڑے گا۔
وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں ایمان موجود ہے مگر بخل داخل
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بخل ایمان کے منافی چیز ہے۔ ایسا آدمی ممکن نہیں ہوگا۔ بلکہ کافر
یا منافق ہوگا۔ مطلب یہ کہ سچے ایماندار کے دل میں بخل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جس کو بخل
سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے اور ان میں انصار امیر مہاجرین
و دونوں گروہ شامل ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩

ترجمہ :- اور اُن لوگوں کے لیے جو آئے اُن کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ! بخش دے ہم کو اور ہمارے اُن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں ۔ اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کھوٹ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ۔ اے ہمارے پروردگار ! بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے ⑩

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بنی نضیر کے یہودیوں پر مسلمانوں کے غلبے کا ذکر کیا اور پھر اس ضمن میں مال فے کے احکام اور اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا اللہ نے اس مال کے مستحقین کے طور فرمایا کہ اس کے حقدار اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرابتدار ہیں۔ پھر یہ مال یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ درمیان میں اللہ نے اسلام کے نظام معیشت کا یہ اصول بھی ذکر کر دیا کہ مال و دولت محض دو متمنوں کے درمیان ہی گردش نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس کا بہاؤ نیچے کی طرف کمزور طبقات تک ہونا چاہیئے۔ پھر اللہ نے نادر مہاجرین کو حقدار عطا فرمایا جو اپنے گھر بار اور ساز و سامان چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر آئے۔ پھر اُن انصار مدینہ کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین کی بڑھ چڑھ کر میزبانی کی اور انہیں ضروریات زندگی کی تمام

چیزیں پیش کر دیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور انہیں۔ ملنے والی اشیاء پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا حسد کا مادہ نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور بخل سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ بخل کی بیماری سے بچ جانے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔

انصار اور مہاجرین کے گمراہوں کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ان دو گروہوں کے بعد میں آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے سے پہلے والے بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ** اور وہ لوگ بھی مال نے کے ساتھ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں قدرے اختلاف ہے کہ بعد میں آنے والوں سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدا میں ہی ہجرت کر لی وہ مہاجرین کہلائے۔ اسی طرح جن انصار نے اولین مہاجرین کو سہارا دیا وہ انصار کہلائے، مگر جنہوں نے کچھ عرصہ بعد ہجرت کی اور مدینے کے جو لوگ بعد میں ایمان لائے، یہ دونوں گروہ **مِنْ بَعْدِهِمْ** میں آتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ **مِنْ بَعْدِهِمْ** میں صرف خیر القرون کے لوگ ہی شامل نہیں بلکہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے پوری امت کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام امتی شامل ہیں اور اللہ نے ساری امت کے مستحقین کے لیے مالِ فے میں حصہ رکھا ہے چنانچہ جب عراق اور دیگر ممالک پر اسلام کا غلبہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے وہاں کی زمینوں کو تقسیم نہیں کیا بلکہ بیت المال کے ساتھ وابستہ رکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح خیبر کی کچھ زمینیں تو تقسیم کر دی گئی تھیں۔ مگر کچھ بیت المال میں داخل تصور ہوتی تھیں۔ مقصد یہی تھا کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا تو یہی

لوگ یا ان کے وارث فائدہ اٹھائیں گے اور اگر یہ مشترکہ ملکیت میں رہیں تو آمدہ نہیں بھی ان سے مستغنیہ ہو سکیں گی۔

متاخرین کی
متقدمین کے
لیے دعائیں

پھر ان کے بعد میں آنوالوں کی الشرنے یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ خواہ ان کا تعلق قیامت تک کسی زمانے سے ہو، یہ اپنے سے پہلوں کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وَلَا خُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ایماندار بھائی ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اُن کے گناہوں کو مٹا دیں اور لغزشوں سے بھی درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کھوٹ نہ رکھ جو ایمان لائے ہیں۔ ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ، بغض، عناد یا عداوت نہ ہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کے لیے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیزاری رکھیں اور نہ ہی ان سے دشمنی اور عداوت رکھیں۔ امام مالک کا قول ہے کہ جو شخص صحابہ کرامؓ سے بغض رکھتا ہے اور ان کی بدگوئی کرتا ہے، اس کے لیے مالِ فنی میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مال میں حصہ اُن لوگوں کے لیے ہے جو سابقین کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں نہ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے وہی اس مال کے حقدار ہو سکتے ہیں جو اگلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ متاخرین کو اس بات کا سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ سابقین اور صحابہ کرامؓ کے بارے میں کوئی منفی لب کشائی نہ کریں، نہ ان کی عیب جوئی کہیں اور نہ بدگوئی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متاخرین متقدمین

کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ متقدمین کے آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان صحن نامی جنگ ہوئی۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان ایک جنگ جنگِ جمل کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے باوجود متاخرین پابند ہیں کہ وہ متقدمین کے لیے دعائیں کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے ان کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ اختلافات اور تنازعات کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ البتہ اگر ہم ان سابقین سے عداوت رکھیں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے اور مجرم محسوس گے۔

قاضی ثناء اللہ رپانی پتیؒ دوسری کتابوں کے حوالے دہے اپنی تفسیر منظرہ میں لکھتے ہیں کہ کسی نے امام زین العابدینؑ کے سامنے حضرت عثمانؓ پر تنقید کی تو آپ نے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس شخص نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم سابقین کے بارے میں بدگوئی کرتے ہو لہذا تم اس تیسرے طبقے میں بھی نہیں آئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ بھلا تم بدگوئی کرنے والے اس طبقے میں کیسے شامل ہو سکتے ہو، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ امام زین العابدینؑ سے ایک لمبی دعا بھی منقول ہے جس کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ اے اللہ! اپنے نبی کے صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ پھر آگے دعائیں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی رفاقت کی، ہر قسم کی تکالیف برداشت کیں اور آپ کی جاہلیت کو بڑھایا۔ ان لوگوں نے خاندان، قوم، زن و فرزند کو چھوڑا اور دین کی تائید کی۔ خود اپنے عزیز و اقارب سے جنگ کی حتیٰ کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آنے سے بھی نہ چوئے۔ عرض کیا، اے پروردگار! ان پر رحمت نازل فرما

اور ان کے علاوہ **وَالْتَّابِعِينَ لَهُمْ بِأَحْسَنِ** اُن پر بھی رحمت نازل فرما جو نبی کے ساتھ اُن کا اتباع کرنے والے ہیں۔ غرضیکہ امام صاحب نے اپنی دُعا کے اندر ہی اصحاب رسول کی تعریف فرمائی۔ لہذا ان بزرگانِ پاک باز کے خلاف لب کشائی کی ہرگز اجازت نہیں۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کی ہمیشہ تعریف ہی کہہنی چاہیے اور اُن کے متعلق **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** ہی کہنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ائمہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مالِ فنی میں اپنا استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ الغرض فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ سابقین کے لیے بخشش کی دعائیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پُر دگاہ! ہمارے دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھو۔

امام ابو حنیفہؒ کے استاد امام شعبیؒ نے دیکھا کہ بعض رافضی حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو یہودیوں سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پوری امت میں بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح جب عیسائیوں سے دریافت کیا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے حواری بہترین لوگ ہیں۔ جن کو آپ کی رفاقت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ فرماتے ہیں کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اگر رافضی سے یہی سوال کیا جائے تو وہ اصحاب رسول کو بدترین لوگ بتائے گا۔ اُس کے زعم کے مطابق چار خلفائے راشدینؓ میں سے تین خلفاء نعوذ باللہ ایمان سے ہی عاری تھے۔ رافضی ان کو منافق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف بلا وجہ دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے چہ جائیکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کشائی کی جائے گی جن کا درجہ تو پوری امت کے لوگوں سے بلند ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خطاب کر کے فرمایا
 یَا بُنَّیَّ اے بیٹے! اگر تمہاری صبح اور شام ایسی گزرتے کہ تمہارے دل میں
 کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہ ہو تو اس پر کار بند رہو کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے۔
 اور جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا خاص طور پر صحابہ کرامؓ
 امت کا بہترین طبقہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے
 دیکھو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ
 اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان بزرگان نے دین کے
 قیام و جماعت کے استحکام اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں
 ہر چیز قربان کر دی لہذا ان کے متعلق دل میں کھوٹ رکھنا منافقت ہی
 ہو سکتی ہے۔

بہر حال اللہ نے تیسرے طبقے کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انصار و
 مہاجرین کے بعد آنے والے تمام طبقات دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار!
 بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف
 کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں اور پھر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے
 ہیں۔ اے پروردگار! ہمارے دلوں میں ان بھائیوں کے لیے کھوٹ، نفرت،
 یا عداوت نہ رکھ۔ رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ اے ہمارے پروردگار
 بیشک تو بہت ہی شفقت کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ جس طرح تو
 نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں سابقین کے لیے
 شفقت اور رحمت کو رکھ دے، ان کے لیے عداوت اور نفرت کو دور کر دے
 ہم ان کا ذکر خیر اور ان کے لیے دعا ہی کریں اور ان کی تعریف ہی بیان
 کریں۔ احادیث کی تمام کتب میں فضائل صحابہؓ اور فضائل امت کے ابواب
 موجود ہیں۔ ان بزرگوں کے متعلق زبان سے اچھی بات نہ نکالنی چاہیے۔ اور ان
 پر نہ کلمہ چینی، عیب جوئی یا بدگوئی نہیں کرنی چاہیے۔ غرضیکہ اللہ نے بعد میں انہماکوں کا
 دستور العمل بیان کر دیا ہے۔

قد سمع الله ۲۸
درس ہفتم

الحشر ۵۹
آیت ۱۱ تا ۱۷

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَیْنُ أُخْرِجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِیكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ❶
لَیْنُ أُخْرِجُوا لَا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَیْنُ قُوتِلُوا
لَا یَنْصُرُونَهُمْ وَلَیْنُ نَصْرُوهُمْ لَیُؤْثِرَنَّ الْأَدْبَارُ
ثُمَّ لَا یَنْصُرُونَ ❷ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِی
صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
یَفْقَهُونَ ❸ لَا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِی قَرْیَ
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُرٍ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ
شَدِیدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ ❹ كَمَثَلِ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِیبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِیمٌ ❺ كَمَثَلِ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ
اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّی بَرِئٌ مِّنْكَ إِنِّی أَخَافُ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي
النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تم نکالے گئے اپنے گھروں سے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ جگ کریں گے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بیٹک یہ لوگ جھوٹے ہیں ﴿۱۱﴾ اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے اُن کے ساتھ۔ اور اگر اُن سے جگ کی گئی تو یہ اُن کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر مدد کریں گے بھی تو پشت پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہیں بھی اُن کی مدد نہیں کی جائے گی ﴿۱۲﴾ (اے اہل ایمان، البتہ تم زیادہ شدید ہو ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے بہ نسبت اللہ کے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ﴿۱۳﴾ یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ اکٹھے مگر بستیوں میں جو محفوظ ہیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے۔ آپ ان کو گمان کریں گے اکٹھے حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں ﴿۱۴﴾ جیسے اُن لوگوں کی مثال جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب زمانہ

میں۔ چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا، اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۵) جیسا کہ مثال شیطان کی کہ جب کہتا ہے انسان کے لیے کہ تو کفر کر، پس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیشک میں بنزار ہوں تجھ سے۔ میں تو خوف کھاتا ہوں اللہ سے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے (۱۶) پس انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ وہ دونوں دررخ کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا (۱۷)

منافقین کی
اسلام دشمنی

گذشتہ دروس میں بنی نضیر کے یہودیوں کی بدعہدی اور اُن کے محاسبے کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں اُن منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہودیوں کو عہد شکنی پر اکایا اور اہل ایمان کے خلاف اُن کی مدد کا وعدہ کیا۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے واقعہ کا یہ حصہ پہلے آنا چاہیے تھا اور سورۃ کا پہلا کرمع اس کے بعد۔ مگر واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر یہودیوں کی سازبازی کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اُس کے اسباب کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب مسلمانوں نے بنی نضیر کا محاصرہ کر لیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے اور اہل اسلام کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ باہر نکل کر جنگ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ جب یہ محاصرہ ذرا طویل پڑ گیا تو اس دوران میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل گیا اُس نے بنی نضیر کو شہ دی کہ مسلمانوں کے سامنے ہمتیار نہ ڈالنا اور نہ ہی اپنی جلا وطنی قبول کرنا اگر مسلمان تمہیں ملک بدر کریں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکل کھڑے ہوں گے اور اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہیں گے تو ہم تمہاری پوری پوری مدد کریں گے۔ ایک اور قبیلہ بنی غطفان بھی مسلمانوں کا شدید مخالف تھا، منافقوں نے بنی نضیر کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں یہ قبیلہ بھی اُن کی مدد کے لیے پہنچے گا۔

ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا كَيْفَ تَمَّ لَہُمْ اِنْ مِّنْ فَاقِقٍ کِی طرف نہیں دیکھا؟ منافقت کی تاریخ سلسلہ میں شروع ہوئی۔ جنگ بدر کے قصور اس عرصہ بعد اپنی سازشوں کی وجہ سے بنی قینقاع کے یہودی جلا وطن ہو چکے تھے۔ بنی نضیر جلا وطن ہونے والا دوسرا قبیلہ ہے۔ تیسرا یہودی قبیلہ بنی قریظہ تھا جو اپنی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے سلسلہ میں جنگ خندق کے بعد ہلاک کیے گئے۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اِنَّ لَّکُمْ اِلٰہَیْنَ کَثٰرَۃً یَّقُوْلُوْنَ لَا حُوٰنَہُمْ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ وہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں۔ ان سے مراد بنی نضیر کے یہودی ہیں۔ منافقوں کے ان کے ساتھ تعلقات اور میں دین تھا۔ اس لیے ان کو بھائی بند کہا گیا ہے اِنْ یُّوَدُّوْنَکُمْ مِّنْ فَاقِقٍ لَّہُمْ اِلٰہٌ اٰخَرُ جُنَہُ اگر تمہیں تمہارے گھروں، زمینوں اور باغات سے نکالا گیا لَنْخْرِجَنَّ مَعَكُمْ تَرْتَمِیْہُمْ تھارے ساتھ نکل جائیں گے وَلَا یُطِیْعُوْا فِیْکُمْ اَحَدًا اَبَدًا اور تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ نیز کہنے لگے وَ اِنْ قُوَّتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ اور اگر مسلمان تم سے جنگ کریں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ غرضیکہ منافقوں نے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مگر اللہ نے فرمایا وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّهُمْ کٰذِبُوْنَ کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ محض شر مینے والے ہیں، اگر یہودیوں پر کوئی افتاد پڑی تو وعدہ خلافی کریں گے۔ لٰہِن اٰخَرُ جُوًّا اگر ان کو ملک بدر کیا گیا۔ لَا یُخْرِجُوْنَ مَعَهُمْ تَرْتَمِیْہُمْ ہر گز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلٰہِن قُوَّتُوْا لَا یَنْصُرُوْہُمْ اور اگر یہودیوں سے جنگ کرنے کا موقع آیا تو منافق ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ یہودیوں کو اک کر مسلمانوں سے لڑادیں گے، خود پیچھے رہیں گے اور ان کو مروادیں گے وَلٰہِن نَّصْرُوْہُمْ اور اگر کبھی یہ بادل نخواستہ ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے کیونکہ اِنَّ دُبَّارَہُمْ یَہِیْطُ بِہُمْ کہ ہنگام آئیں گے۔ ثُمَّ لَا یَنْصُرُوْنَ پھر کہیں بھی ان

کی مدد نہیں کی جائے گی اور اُن کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ منافق سازشی لوگ ہیں اور محض سازشیں کرنا جانتے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنے اور اڑنے مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔

اہل ایمان
کے لیے
تسلی

اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے لَا تَتَمَنَّوْا اَسْخٰدَ رَهْبَةٍ فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰہِ بِاَعْتَابِ خَوْنِ تَمَّ اَنَّ کَ سِیْنُوْنَ مِیْنِ الشُّرَکِی نَسَبَتْ زَیَادَہٗ شَرِیْدَہٗ۔ حالانکہ مخلوق کے دل میں خاق کا خوف ہونا چاہیے۔ مگر یہ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اپنی کړتوں کا علم ہے۔ اور جانتے ہیں اگر اُن کا پردہ فاش ہو گیا۔ تو مسلمان اُن کو نہیں چھوڑیں گے لہذا وہ دل میں سخت خوف محسوس کرتے ہیں۔ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ قَوُّوْا لَا یَفْقَهُوْنَ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتے اور خفیہ سازشیں کرتے ہوتے ہیں۔ جن کا ایک نہ ایک دن ظاہر ہونا لازمی ہے اور پھر یہ اپنی ریشہ دوازیوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اگر ان لوگوں میں نفاق کی بجائے اللہ کا خوف ہوتا تو ایسی شرارتیں نہ کرتے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں میں جرأت کا جو مادہ پیدا ہوا ہے وہ اُن کے ایمان کی وجہ سے ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ یہودیوں کی کتنی بھی شہ سے لیں لَا یُقَاتِلُوْکُمْ جَمِیْعًا وہ سارے مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اگر بادل خواستہ انہیں مقابلہ کرنا بھی پڑا تو کھل کر سامنے آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ اِلَّا فِیْ قَرْیَ مَخْصَنَۃٍ اَوْ مِّنْ وَرَآءِ جُبٍّ بَلْکَ مَحْفُوْظَ بَیْتُوْنَ یَادِیْلُوْا رَکَ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان پر جنگ تصویب ہی دی جائے تو یہ قلعہ بند ہو جائیں یا کسی دیوار، پہاڑ، یا درخت کی آڑ سے گھس گھسالتے رہیں گے۔ یہ لوگ میدان میں نکل کر دست بردست لڑائی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ چکا ہے۔ ان کے دلوں میں وہ ایمان کی روشنی ہی نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اہل ایمان تو ذاتی مفاد سے ہٹ کر خدا کی رضا کے لیے میدان میں اُترتے ہیں، انہیں دین اسلام کی سر بلندی مطلوب

ہوتی ہے اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں مگر یہودی ان چیزوں سے محروم ہیں اس لیے وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہودی و نصاریٰ کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر یہ لوگ کبھی میدان میں نکل کر مقابلہ نہیں کرتے۔ صلاح الدین ایوبیؒ کا دور دیکھ لیں۔ عیسائیوں کا کردار سخت ظالمانہ تھا۔ یہ لوگ ترکوں کے ساتھ آنے والے مسلمانوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے آتشیں اسلحہ تیار کیا تاکہ وہ چھپ چھپ کر ہی وار کرتے رہیں حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اہل یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز آکر آتشیں اسلحہ اور نئے نئے طریق جنگ ایجاد کیے۔ چنانچہ آج دنیا میں جدید ترین ہتھیار از قسم بدوق، توپ، راکٹ، میزائل، ایٹم بم اور طرح طرح کے کیمیائی ہتھیار ہیں جن کی مدد میں آکر لاکھوں بے گناہ شہری لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ جرمنی، روس اور برطانیہ سپہ سالاروں پر بم برساتے رہے ہیں۔ امریکہ نے جاپان پر تاریخی کاہیل ایٹم بم برسایا۔ یہ ظالم ترکوں، برطانویوں اور غارتوں پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب دھوکے اور فریب کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی آنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ دھوکے سے اوپر سے پتھر تیزاب یا بوتل بم پھینک سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری کا کام نہیں بلکہ محض فتنہ و فساد ہے۔

فرمایا اندرونی طور پر ان کا حال یہ ہے بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ شِدَّةٌ إِنَّ کہ آپس کی لڑائی شدید ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے ہیں وَجَمِيعًا قُلُوبُهُمْ مُشْتَرَاةٌ آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے دل نا اہقاقی کا شکار ہیں۔ چونکہ ان کے مقاصد مختلف ہیں۔ لہذا یہ کسی معاملے میں متفق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و سمجھ سے عاری ہیں۔ یہ دینِ توحید سے

یہودی
اندرونی
حالت

محسوس ہیں اور آخرت کے متعلق بھی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ان کے پیش نظر محض دنیاوی عیش و عشرت یا حصول اقتدار ہے۔

فرمایا كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا اِنْ يَهُودِيُوْنَ كِيْ مَثَلِ قَرِيبِ زَمَانٍ کے لوگوں کی سی ہے۔ قریب زمانے میں بنو قینقاع کی جلا وطنی کا واقعہ پیش آچکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تو انہیں اپنے گھر بار اور اموال سے ہاتھ دھو کر پڑے اس سے پہلے بدر کے مقام پر مشرکوں کا انجام بھی سب کے سامنے تھا۔ وہ بڑی سچ دھج اور شان و شوکت کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے مگر ان کا بہترین انجام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔ فرمایا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِہُمْ انہوں نے اپنے معاملے کا وبال کچھ لیا۔ انہوں نے اپنی اسلام دشمنی کا نتیجہ نہ صرف اس دنیا میں پایا بلکہ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اُن کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی تیار ہے۔

اگلی آیت میں اللہ نے منافقوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اُن کی مثال شیطان کی سی ہے۔ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسٰنِ اٰکْفُرْ وہ انسان کو اکا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرے فَلَکُمَا کُفْرٌ پھر جب انسان ایسا کر گزرتا ہے قَالَ اِنِّیْٓ اَبْرَئِیْٓ مِنْکَؕ تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تو جان اور تیرا کام۔ مجھے تیرے اس کفر اور اس کے نتیجے سے کچھ واسطہ نہیں برائی اَخَافُ اللہ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اُسکی گرفت میں نہ آجاؤں شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو بُرے راستے پر لگا دیتا ہے جب وہ اُس پر چل نکلتا ہے تو آپ الگ ہو جاتا ہے اور اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شیطان کے تیلے ہوئے راستے پر چلے گا۔ وہ نقصان پہنچائے گا۔ میدان بدر میں شیطان کی کارگزاری معلوم ہے۔ وہ سردارِ قریش کے پاس بنی کنانہ کے سردار کی شکل میں آیا اور انہیں جنگ پر اکسایا۔ پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو دم دبا کر بھاگا، اور کہنے لگا کہ

منافقوں کی
مثال

مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں میری اپنی جان ہی نہ ضائع ہو جائے۔ مشرک پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، مگر وہ بھاگ گیا۔ منافقوں کا بھی یہی حال ہے، جس طرح بوقت ضرورت شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مدنی دور میں کتنے ہی ایسے واقعات پیش آئے کہ منافق مسلمانوں کے سامنے دینے سے نکلے مگر راستے سے ہی کسی بہانے سے واپس آ گئے۔ غزوہ احد کی مثال اس ضمن میں کافی ہے۔ عبد اللہ بن ابی تمین سوسا تھیوں کے ساتھ نکلا تھا مگر میدانِ احد میں پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔

قرآن میں موجود ہے کہ قیامت پائے دن جب لوگ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں وسوسہ اندازی کر کے دھوکے میں ڈالا اور برائی پر آمادہ کیا، اب ہماری مدد کر، تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کفر، شرک یا معصیت پر مجبور تو نہیں کیا تھا۔ میں نے تو صرف وسوسہ اندازی کی تھی، باقی غلط کام تو تم نے خود کیے۔ اب میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَلَا تَكُونُوا مَوْتًى وَلَوْ مَوْتًا أَنْفُسَكُمْ (ابراہیم - ۲۲) اب مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہم نے شیطان کی بات کو کیوں مانا۔ شیطان اس وقت برأت کا اظہار کر دے گا۔

فرمایا منافقوں کی مثال شیطان کی ہے کہ جب وہ انسانوں سے کفر کہہ دیتا ہے تو ان سے برأت کا اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا بِسَانِ دُونِوْنِ یعنی شیطان اور منافقین کا انجام یہ ہوا اَنْهَمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا کہ دونوں جہنم رسید ہوئے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ فرمایا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الظّٰلِمِيْنَ ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر اور شرک سب سے بڑے ظلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ (البقرہ - ۲۵۴) اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔

نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمن - ۱۳) شرک بہت
 بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا، ان ظالموں کا یہی انجام ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی
 آگ میں جلتے رہیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِ
 تَعْمَلُونَ ۝ (۱۸) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (۲۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے،
 اور چاہیے کہ دیکھئے ہر نفس کہ اس نے آگے کل کے
 لیے کیا بھیجا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک
 اللہ تعالیٰ باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو ۝ (۱۸)
 اور نہ ہونا اُن لوگوں کی طرح جنہوں نے فراموش کر دیا
 اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے اُن سے اُن کی جانوں کو بھلا
 حیا۔ یہی لوگ ہیں نافرمان ۝ (۱۹) نہیں برابر دوزخ والے اور
 جنت والے۔ جنت والے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے
 والے ہیں ۝ (۲۰)

پہلے اللہ نے منافقوں اور اہل کتاب کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں گروہ نافرمانوں
 میں شامل ہیں، اور شیطان، کے بہکاوے کا شکار ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے نافرمانوں
 کا انجام بھی بیان فرمایا، اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ نافرمانوں کی روش سے

اپنے آپ کو بچائیں۔

آخرت
کی فکر

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ مطلب یہ کہ منافق اور اہل کتاب تو خدا تعالیٰ اور آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں مگر تم ایسے نہ ہو جانا۔ اور دوسری بات یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اُس نے کل کیلئے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تمہارے ذرہ ذرہ عمل سے واقف ہے اور پھر اپنی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ دو دفعہ آیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اُس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کے مقرر کردہ فرائض و واجبات کو ادا کرو اور دوسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاصی سے بچ جاؤ۔ کفر، شرک، نفاق اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ غرضیکہ پہلے تقویٰ میں اولیٰ و نوامیٰ کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ کے احکام بجالاؤ اور دوسرے تقویٰ میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

تقویٰ کا
مفہوم

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا تقویٰ عام ہے یعنی عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حدود و شریعت کی حفاظت کریں، اور دوسرے تقویٰ خاص لوگوں کے لیے ہے جو عام منہیات سے بچنے کے علاوہ مشتبہات اور مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات عوام کے تقویٰ کے لیے اور دوسری خواص کے تقویٰ کے لیے ہے بہر حال یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی جائے اور معاصی سے بچنے کی کوشش کی جائے اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے

کہ اللہ سے ڈرو اور نیکی کا کام صحیح طریقے سے انجام دو وگرنہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے بعض فرماتے ہیں کہ پہلا تقویٰ یہ ہے کہ اعمال حسنہ انجام دو اور بُرائی سے بچو، اور دوسرا تقویٰ یہ ہے کہ اعمال کو دیکھو کیونکہ وہی اعمال کارآمد ہوں گے جو صحیح اور کھڑے ہوں گے۔ کھوٹے اعمال کام نہیں دیں گے جن میں ریا، شہرت، بعقیدگی یا کفر و شرک کی آلائش پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سب کو جانتا ہے، لہذا ہر نیک عمل خلوص نیت سے کرو تاکہ وہ مفید ہو۔

عربی زبان میں غد کا معنی آنے والا کل ہے یعنی وہ وقت جس سے پہلے ایک رات آتی ہو مثلاً آج کے دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد جو دن آئے گا۔ وہ آج کے لحاظ سے کل ہے۔ کبھی کل سے مراد مطلق آنے والا وقت ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں غد کا لفظ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مثلاً :-

تَوَجَّوْا غَدًا وَغَدًا الْخَامِلَةُ   تم کل کی امید رکھتے ہو مگر کل تو اس حاملہ
فِي الْحَيِّ لَا يَذُرُّونَ مَا تَلَدُّ   عورت کی طرح ہے جسکے متعلق کچھ
علم نہیں کہ وہ کیا بنے گی۔

وَاعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ
وَلِيَكُنِّي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمٍ

میں تو آج کی بات جانتا ہوں اور جو کل گزر گیا ہے اس کے بارے میں بھی۔ لیکن جو کل آنے والا ہے اُس کے علم سے بے خبر ہوں

أَعَاذُ مَا يَذُرُّكَ رَبِّكَ رَبِّ مَنِيَّتِي
آيَةُ سَاعَةٍ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي صُحِّي الْغَدِ
مجھے علامت کرنے والو تم کیا جانتے ہو کہ میری موت کس گھڑی واقع ہوگی، آج یا کل دوپہر کے بعد آئے گی۔

كُلُّ بَنٍ اُنْثٰى وَاِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
لَا بُدَّ يَوْمًا عَلٰى اِلَهِ الْحُدُبَاۓ مَحْمُولٌ

ہر عورت کا بیٹا اگرچہ اُس کی سلامتی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، اُسے ایک
نہ ایک دن ٹیڑھے آئے (جنازے کی چارپائی) پر سوار ہونا ہے گویا شاعر نے موت
کو کل کے لفظ سے دردناک لمحے میں بیان کیا ہے۔

يَا لَهْفَ نَفْسِيْ عَلٰى غَدٍ
اِذَا رَاحَ اَصْحَابِيْ وَلَسْتُ بِرَاحٍ

مجھے کل کے دن پر افسوس ہے جب کہ میرے ساتھی واپس
آجائیں گے مگر میں پلٹ کر نہیں آسکوں گا۔

مَتٰى يَحْمِلُ رَاحَةً مِّنْ عُمُرِهِ
يَوْمَ اَن يَوْمُ قَلِيٍّ وَّيَوْمٌ تَنَالِيْ

وہ آدمی راحت کی اُمید کب رکھ سکتا ہے اپنی عمر میں جس کی زندگی کے
صرف دو دن ہیں ایک دن تو ناراضگی میں گزر جاتا ہے اور دوسرا جدائی میں۔

لَا اَمْسِيْ مِّنْ عُمُرِ الزَّمَانِ وَلَا عَدَّ
جُمَعَ الزَّمَانُ فَكَانَ يَوْمٌ رِّضًا

میری عمر میں نہ تو گزرتے ہوئے کل کا کچھ اعتبار ہے اور نہ آنے
والے دن کا۔ اگر زمانے کو اکٹھا کیا جائے تو وہی وقت صحیح ہو سکتا ہے جس
میں تیری رضا حاصل ہو جائے۔

بہر حال غد کا لفظ کبھی تو مطلق زمانے پر بولا جاتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق پانچ گنے دن پر
ہوتا ہے۔ تاہم اس آیت میں آمدہ کل سے قیامت کا دن مراد ہے اور قیامت کو کل کے
ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح آنے والا کل یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا
آنا بھی یقینی امر ہے۔

مسلم اور سند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی منہ
ابن جریفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، دن کا ابتدائی
حصہ یعنی پہلا پہر تھا کہ کچھ لوگ ایسے وارد ہوئے جن کے سببوں پر پھٹے پرانے کپڑے
تھے اور وہ پاؤں سے بھی بدہنہ تھے۔ اُن لوگوں نے اپنی تلواریں گلے میں لٹکائی
ہوئی تھیں، ان کی اکثریت قبیلہ مضر سے معلوم ہوتی تھی۔ یہ سب ان مجاہد تھے۔ مگر
نہایت شکستہ حالت میں، نہ تن پر کپڑا اور نہ پاؤں میں جوتا۔ حضور علیہ السلام
اُن کو دیکھا۔ تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یہ لوگ فاقہ زدہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ
گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور بلالؓ سے کہا، اذان کہو کیونکہ زوال کا وقت
ہو چکا تھا۔ اذان کہی گئی، پھر ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے
خطبہ دیا۔ اور سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ**
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔۔۔ الآية اُسے لوگو! اپنے پروردگار سے
ڈر جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا جن میں سے کچھ مرد بنائے اور کچھ عورتیں
اس سے ڈرتے رہو کہ وہ تم پر نگران اور محافظ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت
تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ**
لِغَدِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر آپ نے لوگوں
کو ترغیب دلائی کہ ان مساکین کے لیے صدقہ پیش کر دو۔ جس کے پاس درہم ہے
وہ درہم دے، جس کے پاس اناج ہے وہ ایک صاع اناج یا کھجوریں دے۔ اُنے یا
توفیق ہے کہ کپڑا لائے۔ چنانچہ مجمع میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نقدی کی ایک
تھیلی بھر لایا جس کو وہ مشکل اٹھا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ڈھیر لگ گئے
ایک ڈھیر کپڑوں کا اور دوسرا اناج کا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام
کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ جیسا کہ سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ آپ خوش ہو گئے
کہ اب ان مجاہدوں کا کام بن جائے گا۔ اس طرح گویا حضور علیہ السلام نے انسانی
بھردی کا پودہ گرام سمجھا دیا۔

طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کو امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہ دراصل حضرت ابو جبر صدیقؓ کا خطبہ ہے جس میں آپؐ نے فرمایا ہے۔ لوگو! اَمَّا تَعْلَمُونَ اِنَّكُمْ تَعْدُونَ وَتُرْوَحُونَ لِاجَلٍ مَّعْلُومٍ فَمَنْ اسْتَطَاعَ اَنْ يَقْضِيَ الْاَجَلَ فِي عَمَلِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ تَنَالُوا ذٰلِكَ اِلَّا بِاللّٰهِ کیا تم نہیں جانتے کہ تم صبح کہہ تے ہو اور پچھلا پہر کہہ تے ہو ایک مقررہ وقت کیلئے پس تم میں سے جو آدمی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں تو اُسے ایسا کہ گزرا نا چاہیے کیونکہ یہ مقررہ وقت ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور تم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا ہر وقت خدا تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔

آپؐ نے یہ بھی فرمایا اِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا اَجَالَہُمْ لِغَیْرِہُمْ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی پونجی اللہ کی رضا کی بجائے دوسرے کاموں میں صرف کر دی قَدْ مَوَّاعِلًا عَلٰی مَا قَدَّمُوا انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ آگے بھجوا دیا، اُس کے بدلے میں اُن کے حصے میں شقاوت ہی آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا والے کام کیے وہ سعادت مند ہوں گے۔ حضرت صدیقؓ نے فرمایا اِنَّ الْجَبَّارِیْنَ اَلْوَلٰوْنَ پانے جبار لوگ کہاں گئے۔ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے اور اُن کے گرد دیواریں بنائیں مگر آج وہ پتھروں کے نیچے گڑھوں میں پڑے ہیں اور کوئی اُن کا پرسان حال نہیں کسی کو کچھ علم نہیں کہ عالم برزخ میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ فرمایا لوگو! هٰذَا کَتَبَ اللّٰہُ لَا تَفْنٰی عَجَابٌ لَّہٗ فَاَسْتَصْنِیْوْا مِنْہٗ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس کے عجائبات سمجھی فنا نہیں ہوں گے لہذا اس کتاب سے روشنی حاصل کرو یعنی اس کی چمک اور اُس کے بیان سے قیامت کے تاریکی والے دن کے لیے روشنی حاصل کرو۔

فرمایا، اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور اُن کے گھرانے کا ذکر کیا ہے اور اُن کی تعریف فرمائی ہے اِنَّہُمْ کَالْوَا یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ

وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ (الانبیاء - ۹۰)
 یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت رکھتے
 ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس کے
 بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا، یاد رکھو! لَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ لَا يُؤَادِبُهُ وَجْهُ
 اللَّهِ وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ
 يَغْلِبُ جَهْلَهُ حِلْمَهُ ایسی بات میں کوئی بہتری نہیں جس سے اللہ کی رضا
 مراد نہ ہو۔ اور اُس مال میں کوئی بہتری نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور
 اُس آدمی میں کوئی بہتری نہیں جس کی حیالت اُس کی بربادی پر غالب ہو۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا لَا خَيْرَ فِي مَنْ يَخَافُ فِي اللَّهِ كَوْمَةً لَا إِحْمَةَ اور اس
 شخص میں بھی کوئی بہتری نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت
 سے خوف کھاتا ہے۔ اس خطبے میں مَا قَدَّمْتُ لِعَدِيٍّ کی تشریح آگئی ہے کہ انسان
 کے ساتھ کل قیامت کو جو معاملہ پیش آنے والا ہے اُس نے اُس کے لیے کیا آگے
 بھیجا ہے۔

اگلے جہان
 کی تیاری

غذ کو اس لحاظ سے بھی قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا کل زمانہ
 ایک دن ہے، اور قیامت کا زمانہ ایک دن ہے۔ اسی لیے بعض بزرگانِ دین نے
 فرمایا ہے الدُّنْيَا يَوْمًا یہ ساری دنیا ایک دن کی مانند ہے جس دن میں ہم نے
 روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح روزے کی حالت میں لغویات سے پرہیز کیا جاتا
 ہے اسی طرح اس دنیا کی پوری زندگی میں برائیوں سے گریز کرتے ہیں۔ اگر آج یہ
 دنیا ہے تو کل آخرت آنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھادی گئی ہے کہ ہر شخص
 نے قیامت یعنی دو کے ملک کی طرف جانا ہے۔ کسی دو کے ملک میں جانا ہو تو
 اُس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں کے اخراجات
 کے لیے رقم بھی جمع کرانی پڑتی ہے تاکہ دوسرے ملک میں اخراجات کے لیے
 وہاں کی کرنسی حاصل کی جاسکے۔ فرمایا یاد رکھو! دو کے جہان میں جانے کے لیے

پاسپورٹ اور ویزہ کلر توحید اور ایمان ہے۔ اور پھر اگلے جہان کی کرنسی تقویٰ اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے خزانے میں جمع کروانا کہ جب اگلے جہان میں پہنچو تو تمہیں وہاں کی کرنسی حاصل ہو سکے۔ اگر یہاں کچھ جمع نہیں کرو گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم برزخ تو ایک انتظار گاہ ہے جب کہ اصل منزل آگے آرہی ہے، دنیا کی زندگی کسب اور عمل کا نظام ہے یہاں پر جس قدر ہو سکے کمالو، اور یہاں جمع کرنے کے آگے خدا کے خزانے میں بھیج دو۔ تاکہ وہاں تمہیں آخرت کی کرنسی حاصل ہو سکے۔

اللہ نے قیامت کے لیے سامان تیار کرنے کی تلقین کے بعد فرمایا **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ**۔ **كَالَّذِينَ نَفَسُوا لِلَّهِ** تم اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کا ذکر اور اس کی طرف توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ **فَاَنفُسُهُمْ اَنفُسُهُمْ** پس اللہ تعالیٰ نے اُن سے اُن کی جانوں کو فراموش کر دیا یعنی وہ اپنی جانوں کے لیے بھلے کی کوئی بات نہ کر سکے۔ وہ دنیا میں ایسے کام کرتے رہے جن سے اُن کی اپنی جانوں کو کچھ فائدہ نہ ہو بلکہ وہ غیروں کے لیے کام کرتے رہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خطبے سے واضح ہوتا ہے۔
فَرَأَى اُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مطلب یہ ہے، کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خدا تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھ سکتے، یہی لوگ فاسق ہیں۔

خدا فراموشی کی حالت

پھر فرمایا، یاد رکھو! **لَا يَسْتَوِي اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ** دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یقیناً جانور اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ **هُمْ الْفٰسِقُونَ** جنت میں جانے والے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، آخرت میں یہی لوگ فائز المرام ہوں گے، جب کہ جہنم میں جانے والے ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ :- اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر
تو البتہ دیکھتے آپ اس کو خشوع کرنے والا اور پھٹ
جانے والا اللہ کے خوف سے ۔ اور یہ مثالیں ہم بیان
کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿۲۱﴾
پہلے اللہ نے نافرمانوں کا حال بیان کیا اور پھر ایمان والوں کی توجہ مستقبل اور قیامت
کی طرف دلائی، اور آئندہ زندگی کے لیے سامان آگے بھیجنے کی تلقین کی۔ نیز فرمایا
کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے تمام اعمال اس کی نگاہ میں
ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ دوزخ والے
ناکام اور جنت والے فائز المرام ہوں گے۔ آگے نافرمانوں کا شکوہ بیان ہو رہا ہے اور
ایمان والوں کو بات سمجائی جا رہی ہے۔

قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
راہ ہدایت موجود ہے مگر نافرمان لوگ اس کو سنستے تو ہیں، اس کی طرف راغب
نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ سنگدلی کی علامت ہے۔ شاہ عبد القادرؒ لکھتے ہیں
کہ کافروں کے دل بڑے سمخت ہیں۔ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ
قرآن کریم وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کو سمجھ جائیں تو اس کی عظمت و جلال
کے سامنے دب جائیں یعنی عاجزی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَوْ أَنزَلْنَاهُ

هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اَلْاَکْهَمِ اِسْ قُرْآنَ کُورِسی پھاڑ پر بھی نازل کرتے کَوَ اَیْنِه
 خَشَعًا مُتَصِدِّعًا مِّنْ خَشِیْعَةِ اللّٰهِ تَوَ اَپ دیکھتے اُس کو عاجزی کمنے
 والہ اور پھٹ جانے والا اللہ کے خوف سے۔ یہاں پر لفظ جبل نکرہ لایا گیا ہے۔
 یعنی کوئی پہاڑ۔ پہاڑ بستی اور پتھر کا بہت بڑا ٹیلہ ہوتا ہے۔ بعض پہاڑ سرسبز ہوتے
 ہیں اور اس پر درخت، جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور بعض پہاڑ بالکل خشک
 ہوتے ہیں۔ تاہم پہاڑ ایک جامد چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ
 اَلْاَکْهَمِ پھاڑ جیسی ٹھوس چیز پر بھی اپنا کلام نازل فرماتے تو یہ اللہ کی ہیبت و جلال
 کو برداشت نہ کر سکتا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے علاوہ
 روئے زمین پر ۶۶۰ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ ان میں سے
 کسی بھی پہاڑ پر وہ اپنا کلام نازل فرماتا تو اس کی یہی حالت ہوتی جو بیان کی گئی ہے۔
 انسانوں اور پہاڑوں میں یہ فرق ہے کہ پہاڑ ایک جامد چیز ہے جو عقل و
 شعور اور حس و حرکت سے خالی ہے۔ اس کے برخلاف انسان کو اللہ تعالیٰ نے
 حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس باطنہ، جس مشترک، وہم خیال، قوت متکبرہ اور عقل و شعور
 سے نوازا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں پہاڑوں میں بھی ہوتیں تو وہ کلام الہی
 کو سن کر عاجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے اور خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر
 اس کے علی الرغم پہاڑوں کے اثر قبول کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ
 کا فرمان ہے وَاِنْ مِنْهَا لَمَّا یَشْقُوْکَ فِیْخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنْ مِنْهَا لَمَّا
 یَهْبِطُ مِنْ خَشِیْعَةِ اللّٰهِ (آیت - ۴۴) کہ ان پہاڑوں کے پتھروں میں بعض ایسے
 بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں
 جو اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اگر پہاڑوں میں بھی انسانوں جیسا شعور ہوتا
 تو وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس کے خوف سے دب جاتے مگر انھوں کا مقام
 ہے کہ صاحب شعور انسان کے دل پر اس قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ کافر تو ایسے ہی سنگدل ہیں مگر عام طور پر

انسان کی
 سنگدلی

اہل ایمان بھی ایسے ہی ہیں کہ کلام الہی کو سن کر ان پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔
 اللہ نے انسان کو عقل و شعور، فہم سے مزین کر کے بڑی باکمال ہستی بنایا ہے۔ مگر
 اس پر کلام الہی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس معاملہ میں ہنود، یود، مجوس، نصاریٰ اور
 مسلمانوں کی اکثریت برابر ہیں۔ غیر اقوام کا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا ان
 پر اس کا اثر انداز نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن آج کا مسلمان بظاہر تو قرآن پاک کی
 بڑی عزت و احترام کرتا ہے، ریشمی خلافت میں بند کر کے اور اس پر خوشبو
 لگا کر اونچی جگہ رکھتا ہے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا۔ مگر اس سے اثر قبول نہیں
 کرتا۔ اللہ کے کلام پر ایمان لانے والے اگر اس کو پڑھتے اور سمجھتے تو ضرور ان پر اثر
 ہوتا اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے۔ قرآن پاک کی اثر انگیزی کے غور قرونِ اولیٰ کے
 مسلمان پیش کیے ہیں جن کی زندگیوں میں اس قرآن پاک کی وجہ سے عظیم انقلاب آیا
 اگر آج کے مسلمان بھی اس کی طرف توجہ کریں اور اس کا اثر قبول کریں تو ان کی زندگی
 میں انقلاب آسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمانِ حدیث میں موجود ہے **إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ**
بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْأُخْرَىٰ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے
 بعض لوگوں کو بام عروج پہنچاتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ کتاب موجود
 ہے مگر ایمان اور عمل صحیح نہیں، لہذا لوگ پستی میں جا رہے ہیں۔

عہدِ انوار
 کی روش

شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام
 کی ذات مبارکہ کی مثال عمدہ قسم کی غذا کی ہے۔ اگر یہ غذا تندرست جسم میں جاوے گی
 تو جسم میں مثبت اثرات پیدا کریں گی۔ جسم میں خون پیدا کرنے اور جسمانی قوی کی مضبوطی
 کا باعث ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہی غذا بیمار جسم میں جائے گی تو بیماری میں
 اضافے کا باعث ہی بنے گی۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق فرمایا ہے **فَزَادَتْهُمْ**
رُجْسًا لِّلْخِطِّ رُجْسًا لَهُمْ (التوبہ- ۱۲۵) یعنی قرآنی آیات ان کی پست سے
 موجود گندگی میں اضافہ ہی کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے متعلق مزید
 شک و تردید میں پڑ جاتے ہیں اور بالآخر اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ

فرماتے ہیں قرآن اور پیغمبر کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کی روح اور مزاج کو درست کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے جسم سے فاسد مادوں کو اسہال وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم سے نکال نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی دوائی جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کے دل و دماغ سے فاسد اخلاق و تعصبات، باطل عقائد، باطل رسوم اور جہالت کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کی روح میں موجود ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کی زبان سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان خواہشات اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت تک اس کے لیے قرآن مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور برحق ہے۔ نبی کی زبان مبارک بھی پاک ہے مگر انسان خود اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو پاتا۔

فائدہ کے
راستے

ہوائے بزرگوں میں دوسری تیسری صدی کے بزرگ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ فسادِ مصلحتوں سے مخلوق میں آتا ہے۔ پہلا راستہ ہے ضعف النیۃ بعلم الآخرة یعنی آخرت کے اعمال کے بارے میں انہوں کی نیت کمزور ہوتی ہے، حالانکہ وہ دنیا کے عمل تو پکی نیت سے انجام دیتے ہیں مگر آخرت والے کام بے یقینی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ فساد کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسانوں کے اقسام ان کی خواہشات کی سواریاں بنی ہوئی ہیں اور وہ خواہشات نفسانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ فساد کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی تو مختصر ہے مگر وہ آرزو لمبی رکھتے ہیں اور لمبی لمبی بناتے ہیں۔ یہی چیز لوگوں کو بگاڑ میں ڈالے رکھتی ہے اور وہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ سی فکرت لاحق رہتی ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں خدا چاہے راضی ہو یا ناراض۔ پھر فرماتے ہیں کہ فساد کا پانچواں راستہ یہ ہے کہ لوگ خواہشات میں پڑ کر سنت نبویؐ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ خوشی اور غمی کے مواقع پر

سنت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ خواہشات نفسانی کا ہی اتباع کرتے ہیں اور چھٹا یہ ہے کہ اکثر لوگ سلف کی معمولی سی لغزش کو بھی اپنے لیے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ بنالیتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے اسی لیے انبیاء پر اعتراضات کیے تاکہ لوگ ان کو بُرا نہ کہیں۔ جب لوگ ان کی برائیوں پر اعتراض کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی بھی تو ایسا کرتے رہے ہیں، لہذا اگر ہم نے ایسا کام کر لیا تو کون سا حرج ہو گیا۔ بہر حال حضرت ذوالنون مصریؒ نے انسانی اخلاق و اعمال میں فساد کے ان چھ ذرائع کی تشذیب کی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس پر مادیت غالب رہتی ہے۔ اور اس مادیت کے اثر سے انسان بالکل اسی طرح بیہوش رہتا ہے جس طرح کسی آدمی کو کلوروفارم سوختھا دیا گیا ہو۔ ایسا کون سے انسان بے حس ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپریشن کر کے اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان پر مادیت کا کلوروفارم چڑھا ہوا ہے جب تک اس کا اثر باقی ہے انسان کو بُرے اعمال کی وجہ سے اس کی ملکیت پر ہمنے والا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس بے حس کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ اگر انسان کی طبعی موت واقع ہو جائے تو مادیت کا خول اتر کر اصلی انسان ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعہ مادیت یا حیوانیت کے اثر کو کم کر دے تاکہ بے حس ختم ہو کر اصلی چیز ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے دوران بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش جاری رہتی ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بہیمیت کمزور ہو کر ملکیت میں اضافہ ہو، یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی محنت کرتے بھی ہیں تو وہ اس قدر قلیل مقدار میں ہوتی ہے کہ بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان پر مادیت کا خول غالب ہے۔

اُس پر قرآن کی آواز اور نبی کا فرمان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

غور و فکر
کی دعوت

الغرض ! اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق یہ شکوہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ

تمام کمالات کے باوجود اس قدر سنگدل واقع ہوا ہے کہ وہ قرآن حکیم کا اثر قبول

نہیں کرتا۔ فرمایا اگر ہم یہ قرآن سپاڑوں پر نازل کرتے اور اُن میں انسانوں جیسا

شعور ہوتا تو وہ اس کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے

فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے

بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں

اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی

صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تاہم اس دوس میں نافرمانوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے

کہ اُن پر کلام الہی کی عظمت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ②۲ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ②۳ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②۴

ترجمہ :- وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق
 نہیں۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو۔ وہ بڑا
 مہربان اور رحم کرنے والا ہے ②۲ وہی اللہ ہے جس کے
 سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک، سلامتی
 والا، امن دینے والا، نگرانی کرنے والا، زبردست، دباؤ
 ڈالنے والا اور عظمت کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ
 ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے
 ہیں ②۳ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، بنانے والا،
 تصویر کھینچنے والا ہے۔ اس کے نام ہیں بھلے۔ پاکی
 بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیز ہے آسمانوں میں اور
 زمین میں۔ وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے ②۴

نبی نصیر کی غزاری کے نتیجہ میں اہل ایمان نے اُن کو جلا وطن کر دیا ربط آیات

اور ان کی زمینوں، باغات اور گھروں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس سلسلہ میں مال فے کی تقسیم کا قانون بیان ہوا۔ پھر آخر میں اللہ نے ان لوگوں کو جزائے عمل کی طرف متوجہ کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم لوگوں کے متفاوت ہونے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے لوگوں کی عظمت اور کوتاہی پر تنبیہ کی اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر انسان میں جتنی اکثریت اشرار قتل کرنے کیلئے تیار نہیں، ایسے سنگدل ہیں کہ اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔

معرفت الہی

کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والا خود وہی ہے۔ محضryn کو رام یہ بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ انسان سعادت مند یا نیک بخت اس وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت نظری یا عقلی اور قوت عملی بھی صحیح ہو۔ اس کے بغیر انسان کو سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قوت نظری اس وقت صحیح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار کو پہچانتے اور اس کی توحید کو ماننے لگے۔ جس شخص کی قوت عقلی صحیح نہیں ہے وہ بد بخت ہو گا۔ اس لیے اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنی عظمت اور صفات کا ذکر کیا ہے، اور انہی صفات سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

توضیح مذہبی

ارشاد ہوتا ہے **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستحق عبادت ہونے کے لیے بعض صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلاً عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا وجود مستعار ہے یعنی کسی کا دیا ہوا ہے تو وہ الٰہ نہیں ہو سکتا۔ الٰہ وہ ہو گا جس کا وجود خود بخود ہے۔ الوہیت کے لیے دوسری صفت خلق ہے یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہو اور خود کسی کا پیدا کردہ نہ ہو۔ پھر وہ رب ہو یعنی اس میں صفت ربوبیت پائی جائے۔ وہ ہر چیز کو تدریج درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو۔ اور چوتھی صفت تدبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہو۔ اُسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (النمر-۶۲) وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس صفت کو ہر لوگوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب وائے تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس میں الوہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اُس کے سوا ساری مخلوق عاجز ہے اور اُسی کے در کی سوا لی ہے۔ لہذا استحقاقِ عبادت بھی وہی ہے، اور کوئی نہیں۔

علم
خاص

فَرَمَا جَلِغَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُ تَعَالَى ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لفظ غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اُس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ بہر حال اُس کا علم ہر چیز پر محیط ہے خواہ وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَغْضِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس-۶۱) زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غفی نہیں ہے۔ فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا عالم بالا کی کوئی اور مخلوق، کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ انسانوں سے ملائکہ اور جنات غائب ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی اشیاء ہیں جو انسان کی عقل یا اُسکی نگاہ میں نہیں آتیں۔ مگر پروردگار کے علم محیط سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ غرضیکہ محسوسات اور غیر محسوسات، مادی اور غیر مادی اشیاء سب کی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ
صفہ

هُوَ الْوَاحِدُ وہ نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہی کا کمرہ شہ ہے۔ کہ اس نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے اور پھر آخر میں قرآن کریم نازل کیا کہ اُسے قیامت تک کے لیے قابلِ عمل بنا دیا۔ یہ بھی اُس کی مہربانی ہے کہ اُس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت بند کر دیا۔ اُس نے سعادت مندی کے حصول کے تمام اسباب مہیا کیے۔ اور پھر اگر خود انسان ہی اُن سے استفادہ حاصل نہ کرے تو اس کی اپنی برکت ہی ہے۔ وہ اللہ اکبر یعنی نہایت رحم کرنے والا بھی ہے

وہ اپنی صفت رحیمیت کی وجہ سے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس جملے کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ معبودِ برحق صرف اللہ کی ذات ہے ان صفات کی حامل کوئی دوسری ذات نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ اس توحید کے بغیر نہ انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا دروازہ ہی بند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام الْمَلِكُ بھی ہے۔ وہ بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہت اُمّی کی ہے۔ دنیا کی بادشاہت ناپائیدار ہے مگر جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور اسے نسل بعد نسل چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ کوئی سلطنت کتنی بھی مضبوط ہو۔ بالا آخر زوال پذیر ہو جاتی ہے اور حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہت ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم ہے گی، دنیا کی عارضی حکومت اور اقتدار وہی تقسیم کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس عارضی اقتدار کو کسی دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (آل عمران - ۲۶) وہ جس کو چاہتا ہے حکومت، ملک اور سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مصلحتی اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا مگر جب اس کو زوال آیا تو لوگوں نے اُس کی لاش کو کنوئیں کی طرح گھسیٹا۔ قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، دنیا کا فاتح سکندر نہ رہا۔ فرعون کی بادشاہت خاک میں مل گئی۔ یہ سب اُسی وعدہ لا شریک کا کا نام ہے جس کی شنشہ ہی کو کبھی زوال نہیں، حقیقی ملک اور بادشاہ وہی ہے۔

فرمایا اس کی ذات الْقُدُّوسُ ہے یعنی وہ تمام محبوب اور ناقص سے پاک ہے۔ وہ السَّكْمُ یعنی سلامتی والا ہے۔ خود قائم و دائم ہے اور دوسروں کو سلامتی عطا کرتا ہے اور سلامتی میں رکھتا ہے۔ وہ الْمُؤْمِنُ یعنی امن دینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ اپنے نبیوں اور ایمانداروں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ

پرمندوں کو بھی اس دیتا ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی شخص جانوروں یا پرندوں کے ساتھ
 پھیڑ پھاڑ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ الْمُهَيِّجِينَ بھی ہے اسی صفت کی بنا
 پر وہ ہر چیز کی نثرانی کرتا ہے اور اُس کو حفاظت میں رکھتا ہے وہ الْعَزِيزُ ہے
 یعنی زبردست ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ فرمایا وہ الْجَبَّارُ بھی ہے
 جس کا معنی دباؤ ڈالنے والا بھی آتا ہے اور تلافی کرنے والا بھی۔ وہ جس پر چاہتا
 دباؤ ڈالتا ہے اور جس چیز کی چاہتا ہے تلافی کر دیتا ہے۔ انسان دغا کرتے ہیں
 مولا کریم وَأَجْبِذْنِي یعنی میری شکستگی کی تلافی فرمے اور میری کمزوریوں کو دور فرما۔
 اُس معبود برحق کی ایک صفت الْمُتَكَبِّرُ بھی ہے۔ ساری بڑائی اسی
 کی شان کے لائق ہے جب کہ ساری مخلوق دساندہ اس عاجز ہے۔ تجبر، بڑائی اور
 عظمت اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا
 کہ عظمت میری چادر ہے اور کبریائی میرا تہنہ ہے۔ جو ان کو اڑھنا چاہے گا۔ میں
 اُس کو ذلیل کر دوں گا۔ یہ چیز انسان یا کسی بھی مخلوق کے لائق نہیں۔ سعدی صاحبؒ
 نے بھی کہا ہے۔

مر او را دست کبریا و منی

کہ ملکش قدیم است و ذاتش عنی

بڑائی اور عظمت تو اسی ذات کے لائق ہے جس کی بادشاہی پرانی ہے اور اُس کی
 ذات بے نیاز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ
 (المذثر-۳) اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔

فرمایا سُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں
 سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں۔ بعض لوگ مثلاً مجوسی یا تنزی وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات میں شریک بناتے ہیں اور دو یا زیادہ خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائیوں
 کا عقیدہ بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا ہے یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں
 بعض دو خدا مانتے ہیں۔ ایک حیر کا اور دوسرا شرکا۔ ایک نور کا اور ایک

خلقت کا، علیٰ ہذا القیاس۔ البتہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا شریک بناتے ہیں۔ بعض علم میں دوسروں کو شریک کہتے ہیں اور بعض قدرت میں۔ بعض اللہ کی دیگر صفات میں اس کا شریک بناتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام عیوب و نقائص اور ہر قسم کے شرکیوں سے پاک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ نہ کھانا چیلے اور نہ سونا اور اونگھتا ہے۔ اس میں کمزوری والی کوئی بات نہیں پائی جاتی بلکہ وہ صفات کمال کا مالک ہے اور تمام شرکاء سے پاک ہے۔

مزید صفات
الکلیہ

پھر فرمایا هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ وہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس صفت کو تمام مذاہب والے تسلیم کرتے ہیں الْبَارِئُ وہ بنانے والا ہے یعنی کسی چیز کو پھیل تراش کر خوبصورت شکل و صورت میں بنا دیتا ہے۔ یہ تراش فراش کا مادہ صفت باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ درخت کے ایک پتے کو ہی دیکھ لیں یا کسی پتھر کو ملاحظہ کر لیں، اللہ نے اس کی بناوٹ کس انداز سے کی ہے ایک درخت کے تمام پتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی کاٹ چھانٹ میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی اسی صفت کا شاہکار ہے۔

فرمایا اس کی ذات الْمُصَوِّرُ بھی ہے۔ وہ انسانوں، جانوروں، چرمندوں اور پرندوں سب کی شکلیں کمال مجبے کی بنا ہے۔ چنانچہ حقیقی مصور خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اسی لیے کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی جاندار کی تصویر بنائے اگر ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ کی صفت مصور کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس چیز کی تصویر بنائی ہے۔ اب اس میں جان بھی ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو ہر تصویر کے پرے سخت مزے لے گی۔ ہاں اگر کوئی تصویر بنا نا ہی چاہتا ہے تو بے جان چیز پہاڑ، درخت، عمارت وغیرہ کی تصویر بنا سکتا ہے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے۔ کہ یہ اللہ کی صفت مخصوص ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ

المُصَوِّرِينَ مَصُورِينَ پر خدا کی لعنت ہے، مگر آج کی دنیا میں تصویر کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ تصویر کے بغیر تو لوگ اخبار نہیں پڑھتے اور اب ٹیلی ویژن نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ اب تو علماء کی تقریروں اور مجلسوں کی بھی وڈیوز بن رہی ہیں، گویا تصویر زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ یہ سب ملعون چیزیں ہیں۔ اصل مصور تو اللہ ہے ھُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران - ۶) جو شکم مادر میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے اور جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ کی اس صفت کے ساتھ مشابہت پیدا کرے گا وہ مجرم ٹھہرے گا۔

فَرِیَآ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کے بھلے نام ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَذَعُّوْنَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (آیت - ۱۱۰) اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اسم اللہ کے ساتھ پکار دیا اسم رحمن کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی پکارو اس کے سارے ہی نام بھلے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوائے نام ہیں۔ ان میں سے جس نام کے ساتھ کوئی اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ صحیحین کی روایت میں یہ بھی آتا ہے اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِّائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ کے نانوائے معنی ایک کم سو نام ہیں، جو ان کو زبان یاد کرے گا۔ جنت میں داخل ہوگا۔

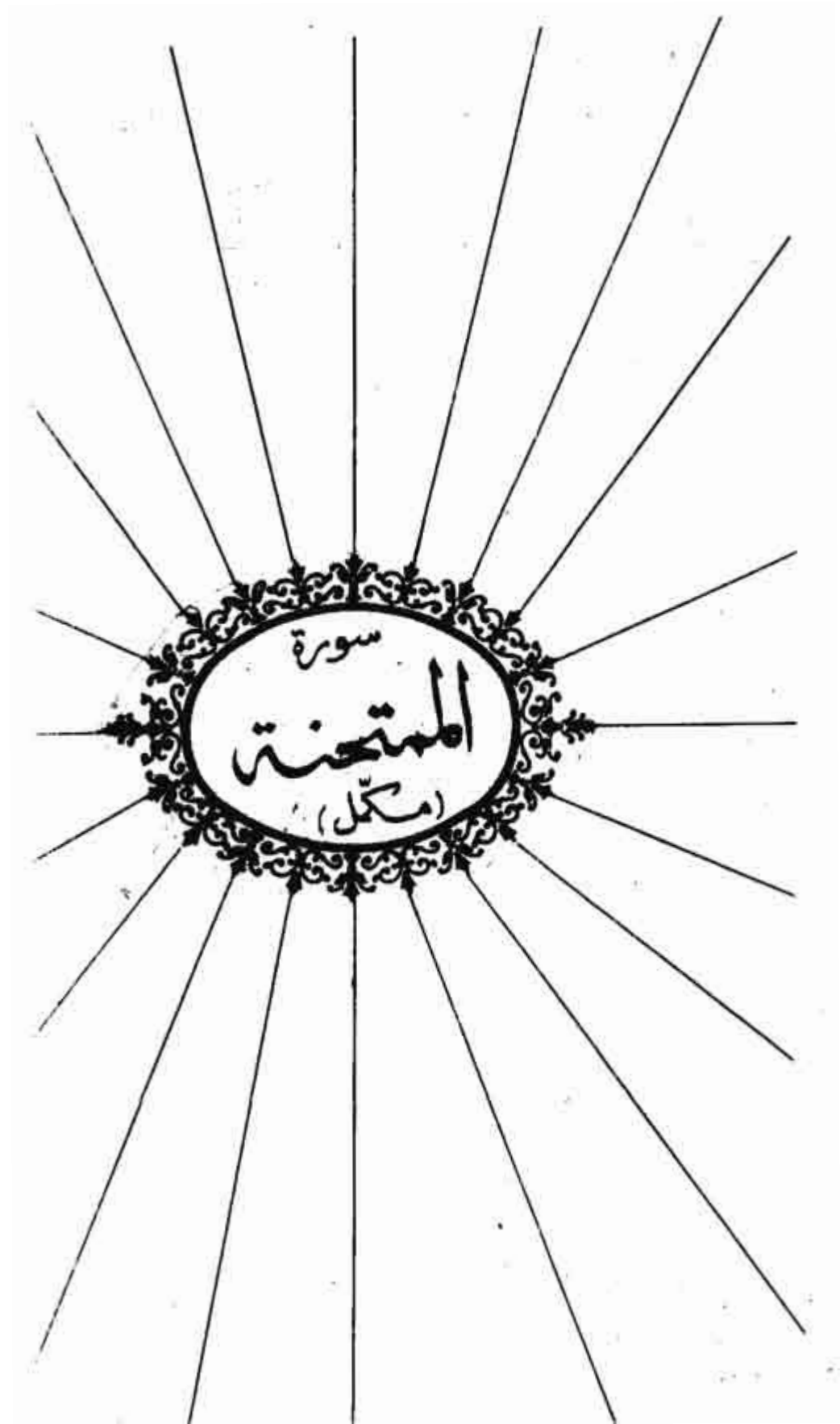
اس کے بعد ارشاد ہوا یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پکی بیان کرتی ہے اُس کے لیے جو چیز بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، انسان جن، چرند، پرند، کیڑے، مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں یا آسمانی مخلوق اللہ کے فرشتے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ قَدْ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ (آیت - ۲۲) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے

البتہ انسانوں میں اگر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض تو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جیسے اہل ایمان۔ اور بعض شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے سامنے خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر خود ناشکر گزار ہی رہتے ہیں۔

فَرَمَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے۔ بہر حال آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے غالب اور حکمت والا ہونا بیان کیا ہے۔ پہلی صفت اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے جب کہ دوسری کی بنیاد کمال علم پر ہے۔ ان دو صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔

فضائل آیات
آخرہ

مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت معقل بن یسارؓ سے مروی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری تین آیات بڑی فضیلت والی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح و شام اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ تین دفعہ پڑھیں گا، اور پھر تین آیات سورۃ حشر کی آخری پڑھیں گا بشرطیکہ سختی میں فساد نہ ہو بلکہ صبح ایماندار ہو، تو اگر وہ رات کو ان آیات کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے صبح تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ اس دوران سرگیا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور جو شخص ان آیات کو صبح کے وقت پڑھیں گا اس کا بھی یہی مرتبہ ہو گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو اپنا ورد بنالے اور صبح شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کرے۔

سُورَةُ الْمُتَحَنِّنِ مَدِينَةُ قَوْحَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا الْكُوعَانِ
سرورہ الممتحنہ مدنی ہے۔ اور یہ تیرہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکعت ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے حد مہربان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلَقُّونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِمُ
بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ
يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَالسَّيِّئَاتُ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ②
لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصَلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

ترجہ ۱۔ اے ایمان والو! نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو درست۔ ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اُس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی ہے حق سے۔ نکالتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی (اپنے گھروں سے) اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا کی تلاش کے لیے تو پھر تم کس طرح پوشیدہ طور پر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں اُس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جس نے یہ کام کیا، پس بیشک وہ بہک گیا سیدے راستے سے ① اگر وہ قابو پالیں تم پر تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو برائی کے ساتھ۔ اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کفر کرنے لگ جاؤ ② ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے شے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو ان کو دیکھتا ہے ③

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الممتحنہ ہے جو کہ امتحان کے مادہ سے ہے۔ اس سورۃ کی آیت نمبر ۱ میں اُن عورتوں کو بیعت لینے سے پہلے اچھی طرح جانچ لینے کا حکم ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اُن کی ہجرت کا مقصد اسلام لانے کے سوا کوئی اور تو نہیں۔ اس کا خلاصہ اس

سورۃ کا نام سورۃ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ کے بعد شہر کے قریب نازل ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ احزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورۃ کی تیرہ آیات اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۳۴۸ الفاظ اور ۱۵۱۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

پچھلی سورۃ میں اللہ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ خواہ وہ خدا کے دشمن یہودی ہوں یا نصاریٰ۔ یہاں پر بھی اللہ نے کافروں سے عدم دوستی اور منافقوں کی چال بازیوں سے ہوشیار بننے کا حکم دیا ہے یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ملتے سے نہیں جلتے۔ اس سورۃ میں اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا ہے اور ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

شان نزول

ابتدائی آیات میں کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ حدیبیہ دس سال کی مدت کے لیے کیا گیا تھا مگر مشرکین اُسے ایک سال تک بھی نہ نباہ سکے۔ اور اس کی خلافت ورزی شروع کر دی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان عہد شکنوں کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ اور اس بات کو عام لوگوں تک پہنچے بغیر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے تاکہ مشرکین کو تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوران حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہؓ سے ایک شدید غلطی ہو گئی۔ یہ صحابی خاندان قریش میں سے تو نہیں تھے مگر مکہ کے باشندے تھے۔ یہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے مگر ان کے بیوی بچے اور مال و اسباب مکہ ہی میں تھے۔ اکثر مہاجرین کے رشتہ دار تو مکہ میں موجود تھے جو ان کے مفادات کی نگرانی کرتے تھے۔ مگر حاطبؓ کا کوئی رشتہ دار بھی مکہ میں نہیں تھا جو ان کے بچوں اور اموال کی نگہداشت کرتا۔

چنانچہ انہوں نے قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو مسلمانوں کے ارادے سے بدریہ خط آگاہ کرنا چاہا۔ ان دنوں بنو عبد المطلب کی ایک آزاد کردہ لونڈی مدینے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس کے جانے لگی تو حضرت حاطبؓ نے اُسے قریش مکہ کے نام خط لکھ کر دے دیا۔ اس خط میں مسلمانوں کے بعض راز افشائیکے گئے تھے۔ جن میں مکہ پر حملہ کا ذکر بھی تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں **يُحْبِذُ بَعْضُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی اس خط میں حضور علیہ السلام کے بعض امور کی خبر دی گئی تھی۔ بہر حال مسلمانوں کے مکہ پر حملہ کی اطلاع کر دی گئی مگر ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور علیہ السلام تنہا بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا۔

جب وہ عورت خط لے کر مدینہ سے روانہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ حضرت زبیرؓ اور حضرت مقداد بن اسودؓ کو اس عورت کے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت تمہیں روضہ خانہ پر لے گی، اس سے وہ خط لے آؤ۔ یہ حضرات گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب اُس مقام پر پہنچے تو عورت کو جالیا۔ اُس سے خط کا مطالبہ کیا تو اُس نے انکار کیا۔ حضرت علیؓ نے سختی سے کہا کہ اگر تو نے ہمیں یہ خط خود بخود نہ دیا تو تمہاری جامہ تلاشی لینا پڑے گی۔ وہ عورت خوفزدہ ہو گئی۔ اُس نے اپنے بالوں کے نیچے چھپایا ہوا خط لے دیا۔ جسے لاکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔

خط کا مضمون پڑھ کر حضور علیہ السلام نے حضرت حاطبؓ کو طلب کیا اور اس کے سامنے خط کھول کر رکھ دیا اور باز پرس کی۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں مگر آپ نے منع کر دیا۔ حضرت حاطبؓ کہنے لگے کہ حضور! جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں اس کے بعد جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت حاطبؓ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے

عرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سوچی۔ میں نہ کافر ہوا ہوں، نہ مشرک اور نہ مرتد بلکہ اللہ کے دین پر پوری طرح قائم ہوں۔ بات یہ ہے کہ قریش مہاجرین کے تو مکے میں عزیز واقارب ہیں جن کی وجہ سے مکے والے ان کا لحاظ کرتے ہیں مگر میرا دل کوئی عزیز نہیں ہے جی بنا پر مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے مکے والوں کو ممنون احسان بنانے کیلئے یہ خط لکھا ہے، وگرنہ مجھے اسلام کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ لہذا آپ میری خطا کو معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کی اس صفائی کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ بدی صحابی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کافران ہے کہ میں نے ان کی لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کیا۔

اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کو سخت ڈانٹ پلائی۔ اور کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا چاہے کسی کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہ قراتداری کی وجہ سے ایمان میں ضعف نہیں آنا چاہیے بلکہ ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ایمان والو! میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ کافر خدا کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اس کی توحید کو نہیں مانتے اور تمھارے بھی دشمن ہیں کیونکہ تمھاری جان کے درپے ہیں۔ لہذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس قسم کے احکام سورۃ آل عمران، سورۃ توبہ اور بعض دیگر سورتوں میں بھی دیے جا چکے ہیں کہ کسی کافر کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ان کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات کیے جاسکتے ہیں اخلاق کے ساتھ پیش آسکتے ہیں۔ مگر ان کے ساتھ رازداری کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس سے دین کے نقصان کا خطرہ ہے۔ فرمایا تَلْقَوْنَ الْيَهُودَ بِالْمَوَدَّةِ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور مسلمانوں کے راز کی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ملک و قوم سے غداری کے مترادف اور یہ کام

دشمن سے
دوستی کی
ممانعت

کسی سُلمان کے لیے ہرگز مناسب نہیں

عدم موجودی
و حواله

فرمایا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
کہ انہوں نے اُس دین حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آچکا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے دشمن
ہیں اُس کے نازل کردہ دین کے بھی دشمن ہیں۔ اِن کی کافر لائی یہ ہے یُخْرِجُونَ
النَّسُولَ وَاَيُّا كُمْ يَهْدِي اللَّهُ رِجْلَهُ لِيَخْرُجَهُمْ مِنَ الْاَرْضِ
اشارہ ہے کہ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو جلا وطن کر دیا یا قید کر
دیا جائے یا پھر قتل ہی کر دیا جائے آخر قتل پر اتفاق ہوا اور لوگ تمہاری سونتے حضور
علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ مگر اللہ نے وحی کے ذریعے
کفار کی اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم
دیدیا۔ اس طرح کے میں بہتے ہوئے تمہارے اوپر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا
جس کی وجہ سے تم بھی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور تمہارا اس کے سوا کیا جرم تھا۔ کہ
اَنْ تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ تَم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا پروردگار ہے۔ اسی
جرم کی پاداش میں وہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ذلت ناک سلوک
کرتے تھے حتیٰ کہ کتنے ہی مسلمان مرد اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر تمہارا کیا قصور تھا؟
یہی کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اصحاب الاخذود کے واقعہ میں بھی اسی طرح بیان
فرمایا وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ
(البروج - ۸) اُن بچپاروں کا اس کے سوا کیا قصور تھا کہ وہ اللہ عزیز و حمید
پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح تمہارا بھی یہی قصور ہے جس کی بنا پر کفار مکہ نے
تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔

پھر اللہ نے براہ راست حضرت ساطبؓ کے خط کی طرف اشارہ کیا۔ اِنْ
كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ اِذَا قُمْتُمْ لِلجَاهِدِ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَاعْلَمُوْا اَنْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
ہوئے میرے راستے میں نکلے ہو، اور میری خوشنودی کی تلاش میں ہو، تو پھر تم
تُسُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ کس طرح پریشیدہ طور پر ان کی طرف دوستی کا

پیغام بھیجتے ہو۔ تم اُن کے ساتھ کئی معرکوں میں جنگ بھی کر چکے مگر پھر اس دوستی کے پیغام کا کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں اور نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، تم اُن کے ساتھ دوستی کیسے کرتے ہو؟ بہر حال اللہ نے صحابی کو سخت ڈانٹ پلائی تاہم اُس کا عذر بھی قبول کیا کہ اُس کا مقصد جاسوسی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تم میں سے جس نے کبھی ایسا کام کیا تو سمجھ لو کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گیا۔

کافروں کی
اسلام دشمنی

فرمایا تم تو اُن کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو، مگر اُن کافروں کا حال یہ ہے إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً کہ اگر خدا نخواستہ وہ تم پر قابو پالیں تو پھر تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جلیبازی سے وہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءُ اور انے ہاتھ اور زبانیں تمہاری ایذا رسانی کے لیے ہی بڑھاتے رہیں گے۔ کیونکہ وَدُّوا لَوْ أَكْفَرْتُمْ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی طرح ایمان کو ترک کر کے کفر میں واپس آ جاؤ۔ کافر خواہ یہودی کی شکل میں ہو یا نصرانی کی شکل میں، مشرک ہو یا دہریہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں۔ اُن کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اگر مسلمان کافر یا مشرک نہ بھی ہوں تو کم از کم دینِ اسلام پر بھی قائم نہ رہیں۔

لوگ سخت دھوکے میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے یا برطانیہ ہماری مدد کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں کو کبھی چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ سب لوگ، خدا، اُس کے رسول، قرآن، اسلام حتیٰ کہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اُن پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے

ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان دین پر قائم رہیں گے تو مادی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمان مادی قوت نہیں بلکہ ایمانی قوت کی بدولت غالب آئے تھے اور قیصر و کسری جیسی عظیم طاقتیں بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، یہ دین، ایمان، اخلاص اور خدا پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ حضور ﷺ کے پاس بدر کے میدان میں کون سی مادی طاقت تھی؟ آپ نے دعا کی کہ مولا کریم! جو کچھ مختصری پونجی ہمارے پاس تھی، وہ ہم نے پیش کر دی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت مغلوب ہوگئی تو دنیا پر تیرا نام لیا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دی اور کافر تمام تر مادی قوت اور سر و سامان کے ساتھ مغلوب ہو گئے، انہیں کامقام بہت کہ آج مسلمان بھی مادی طاقت کے ذریعے کفار پر غالب آنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ تم جتنی بھی ترقی کر لو وہ تم سے پچاس سال آگے ہی رہیں گے مقصد یہ کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو قوتِ ایمانی پیدا کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے **وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** اگر ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے (آل عمران - ۱۲۹)

آخرت کا

ارشاد ہوتا ہے **كُنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ** تمہاری قربانداری اور اولاد ہرگز تم کو فائدہ نہیں پہنچائیگی **يَوْمَ الْقِيَمَةِ** قیامت والے دن۔ تم بیوی بچوں کی خاطر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہو مگر آخرت میں یہ تمہارے کچھ کام نہ آسکیں گے۔ **وَمَا تَرْاٰ يٰ اَيُّهَا النَّبِيُّ خَالَصَ نِيَّتُ** توجہ اور صداقت ہی کام آئے گی۔ **يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اُسَ دِنِ اللّٰهِ تَعَالٰی** تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لیا کرتے تھے۔ وہاں بھی کوئی ایسا حیلہ باز چل جائے گا۔ نہیں، بلکہ **وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اس سے کوئی چیز

مخفی نہیں ہے۔ قیامت والے دن وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال تمہارے
 سامنے رکھ دے گا۔ اور انہی کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِ
 مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِ
 وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفْزِفَنَّا لَكَ
 وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
 تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④ رَبَّنَا
 تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑥

ترجمہ :- تحقیق تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام
 اور اُن لوگوں میں جو اُن کے ساتھ تھے۔ جب کہا انہوں
 نے اپنی قوم سے تحقیق ہم بری ہیں تم سے اور اُن چیزوں
 سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے انکار
 کیا ہے تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان
 دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایمان

لاؤ اللہ پر جو اکیلا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات جو
 اُن کے باپ کے لیے تھی کہ میں ضرور بخشش کی دُعا
 کروں گا تیرے لیے ، اور میں نہیں مالک تیرے لیے
 اللہ کے سامنے کسی چیز کا۔ اے ہمارے پروردگار ! ہم
 تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں ، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے
 ہیں ، اور تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے ⑤
 اے ہمارے پروردگار ! نہ بنا ہم کو آزمائش اُن لوگوں کے
 لیے جنہوں نے کفر کیا ، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے پروردگار
 بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے ⑤ البتہ تحقیق
 تمھارے لیے اُن میں اچھا نمونہ ہے اُس شخص کے
 لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن
 کی اور جس نے نہ پھیرا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز
 اور تعریفوں والا ہے ⑥

رابط آیت

سورۃ ہذا کی پہلی تین آیات میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ کے واقعہ
 کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مشرکین کو اُن پر مسلمانوں کے حملے کی تیاری کے
 سلسلے میں خط لکھا تھا۔ مگر اس کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی
 کر دی تو آپ نے وہ خط راستے سے ہی واپس لے لیا۔ جب اس صحابیؓ سے
 کو تاہی کی وجہ دریافت کی گئی تو اُس نے عذر پیش کیا کہ اُس نے یہ کام اپنے
 بچوں کی حفاظت کی غرض سے مشرکین مکہ کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا تھا۔ اللہ
 نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ کہ
 آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ فرمایا کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمھارے بھی،
 لہذا اُن کے ساتھ دوستانہ رکھنا سخت نقصان دہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا
 کہ تم کفار کے ساتھ کتنا بھی ہمدردی کا اظہار کرو، اگر وہ تم پر غالب آگئے تو

سخت دشمنی کا سلوک کریں گے اور اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں داخل ہو جاؤ۔ اس قسم کی تنبیہ سورۃ توبہ میں بھی موجود ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا ہے۔ **وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ لَا يَنْقُتُوا فِيكُمْ وَلَا ذِمَّةٌ** (آیت - ۸) اگر تم پر غلبہ پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد و پیمان کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ محض بیوی بچوں کی خاطر کاڈول سے دوستانہ کرنا اور انہیں راز کی بات بتانا بہت بری بات ہے۔ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے اور فرمایا کہ جس اولاد کی خاطر تم نے یہ کام کیا ہے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے پچھلے کام نہیں آئے گی۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کا نمونہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز کی قربانی پیش کر دی۔ ارشاد ہوتا ہے **قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ** البتہ تحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کی۔ **إِذْ قَالُوا لَقَوْمُهُمْ إِنَّا بَنُؤُهُمْ وَإِنَّا مِّنْكُمْ** جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے **وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ** اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

ابراہیم علیہ السلام کا وطن مالوف عراق تھا۔ جہاں وہ اپنی بیوی اور بچے سمیت رہتے تھے۔ یہ تو بچے ایماندار تھے۔ باقی ساری قوم بادشاہ سے لے کر ادنیٰ لہو لہو تک سب کافر اور مشرک تھے، ان کی اکثریت ستارہ پرست تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا **لَوْ أَنِ انْكَرُوا لَأَكْفَرُوا** اگر وہ انکار کریں تو کفر کریں گے۔ **وَعَدُوٌّ لِّمَنِ الْكُفْرُ** کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔

بھی۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا کا ذکر بھی ہے جس میں عرض کیا، پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ۔ رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ (آیت ۲۶) پروردگار! انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم ان بتوں سے بھی بری ہیں۔ اور ان کی پوجا کرنے والوں سے بھی بیزار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کَفَرْنَا بِكُمْ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے، ہم تمہارے عقیدہ اور عمل کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہم تمہارے طریقہ کی ذرہ بھر بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ تمہاری اس غلط روش کی وجہ سے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حَتّٰی تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ بیان ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ہماری اور تمہاری دوستی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر اُسے مان لو تو بہتر و نہ تمہارے اور ہمارے درمیان نفرت و عداوت کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔

اسوۃ ابراہیمی

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک عراق میں رہے تکالیف برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور آپ توحید خداوندی پر جمے رہے۔ آپ کو سات سال تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، ساری قوم دشمن ہو گئی۔ باپ نے دھکے دیکر گھر سے نکال دیا مگر آپ نے ایمان پر کبھی سوجے بازی نہیں کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ پکڑو، جب وہ عراق سے نکلے تھے تو پھر واپس نہیں گئے۔ مگر تم بیوی بچوں کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ قوم برادری، رشتہ داری، وطن سب ثانوی چیزیں ہیں اور ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ عمد و پیمان، لین دین یا احسان کی بات آگے آرہی ہے۔ مگر جو لوگ کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی یا محبت ہرگز ممکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام

کے اسوہ سے یہی بات سامنے آتی ہے۔

بچے
بخشش
کی دعا

جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے ان سے علیحدہ ہوتے وقت اَلَا قَوْلُ اِبْرٰهٖمَ لَیْمٰہٗ اپنے بات سے یہ بات ضرور کی تھی لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور یہ میری عرضداشت ہوگی وگرنہ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ میں نہ کچھ مگر میں اللہ سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کیونکہ مالک تو اللہ ہے وہ پہلے تو دعا کو قبول کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عدوت اور دشمنی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام میں شفقت کا مادہ موجود تھا۔ اور یہ شفقت اس لیے تھی کہ کسی طرح آپ کا باپ ایمان قبول کرے۔ تاہم یہ دعا بھی محدود طریقے پر تھی۔ سورۃ تہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ایک وعدے کا سبب تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (آیت ۱۱۴) پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پہلے توقع تھی کہ شاید وہ ایمان قبول کرے گا، مگر جب امید بالکل ختم ہو گئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے اس سے اعلان برأت کر دیا۔

ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، کسی کافر مشرک باپ، بھائی، بہن کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ بھلا جس کے لیے دعائیں ہو سکتی اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو دین کے پروگرام کو مغلوب کر کے کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کو مالی، جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی اذیت پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اگر وہ اہل ایمان پر غالب آجائیں تو دشمنی کا پورا پورا حق ادا کریں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟

دعا ابراہیمی

ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار یہی کہتے ہیں رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكَلْنَا

اے ہمارے پروردگار! ہم تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان اللہ کے
 کی مدد پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَسْكُنَا اور تیری ہی طرف رجوع کھتے
 ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور سب کر تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا
 رہی ہے کہ اگر تم نے مکے سے ہجرت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بابل سے ہجرت کی
 تھی اور پھر انہوں نے کبھی اپنی قوم کی
 طرف رُخ نہیں کیا۔ اب وہی کام تم بھی کرو۔ اب مدینہ کو ہی مستقل ٹھکانا بنا لو۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے اُس وقت تک باپ کے لیے دُعا کی جب تک اُن پر حقیقت
 حال واضح نہیں تھی۔ پھر جب معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا۔ تو پھر آپ نے
 بخشش کی دُعا نہیں کی۔ لہذا تمہیں بھی پابستہ کہ اپنے مشرک والدین یا عزیز و اقارب
 کے لیے بخشش کی دُعا نہ کرو، اگر اسوۂ ابراہیم ہی ہے۔

آپ نے یہ دُعا بھی کی۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اے
 ہمارے پروردگار! ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا
 تختہ مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔ مولا کریم!
 ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال کیونکہ آزمائش میں پورا آزمائش کا مشکل کام ہے۔
وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پروردگار! ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔

آج کل مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ جبکہ آتاریوں
 کی یلغار ہوئی ہے اُس وقت سے اکثر و بیشتر ممالک کے مسلمان کافروں کے
 تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر زیادتیاں سب کے سامنے ہیں۔ برما
 کے دو تین لاکھ مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور اُن کی جائیدادیں چھین لی گئی ہیں
 فلپائن کے مسلمان بالکل قلیل تعداد میں ہیں مگر سخت مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں
 روسی مسلمان کھل کر اپنے مذہب کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں تقسیم کے
 بعد ہزاروں مسلم کش فساد ہو چکے ہیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے

مسلمانوں کی
 زبوں حالی

جائے ہیں۔ الغرض! کافر کوئی بھی ہوں اَلْکُفْرُ مُلْكٌ وَّ اَحَدَةٌ کے مصداق سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں۔ مسلمان کتنے عرصہ تک انگریزوں کے مصائب جھیلنے رہے ہیں اور ان کے پیدا کردہ مصائب آج تک جان نہیں چھوٹی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، کوئی آزادانہ حیثیت نہیں۔ ہر جگہ سپر طاقتوں کا تسلط ہے اور وہ پس ماندہ ملکوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ مگر یہ پہلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران، عراق، جنگ، افغانان پر بیرونی طاقت کا قبضہ جس کے نتیجے میں بیس لاکھ افغان ہلاک اور پچاس لاکھ جلاوطن ہو چکے ہیں سب سپر طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہے بڑی طاقتوں کو محض اپنا مفاد عزیز ہے اور وہ چھوٹے ملکوں کو مٹروں کی طرح چلاتے رہتے ہیں آج کی دنیا میں مسلمان خاص طور پر تختہ مشق بنے ہوئے ہیں جو کہ بڑی ہر قسم کی بات ہے۔

آخر میں دوبارہ تاکید ہو رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ تحقیق تمہارے لیے ان لوگوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے مگر یہ اس شخص کے لیے لَعَنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ جو خدا کی ذات اور قیامت کے دن جزائے عمل کی امید رکھتا ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کے پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے جس کو لوگ اختیار کر کے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ایسا شخص کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا لہذا وہ اس فائدے سے فائدہ اٹھائے گا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اور جو شخص روگردانی کرے گا۔ اس اسوے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ توفیق تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے اس کو کسی کی پروا نہیں ہے روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا شخص خود ہی گھلے میں رہے گا۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ
 مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾
 لَا يَنْهٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
 إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ
 اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٢﴾

ترجمہ:- امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے درمیان
 اور اُن لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے
 اُن کی طرف سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا
 ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۴۰﴾
 نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے جو تم سے
 نہیں لڑے دین کے معاملہ میں اور تمہیں نہیں نکالا تمہارا
 گھروں سے کہ تم اُن سے نیکی کا سلوک کرو۔ اور ان کے
 ساتھ انصاف کرو، بیشک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
 انصاف کرنے والوں کو ﴿۴۱﴾ بے شک منع کرتا ہے تم
 کہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں سے جو لڑے ہیں تم سے دین

کے معاملہ میں اور نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے اور
مدد کی ہے انہوں نے تمہارے نکالنے میں، کہ تم ان سے
دوستی کرو۔ اور جو ان سے دوستی کرے گا پس یہی لوگ

ہیں ظالم ⑨

حضرت علیہ السلام کے صحابی سے غلطی ہوئی اور اُس نے مسلمانوں کے راز ^{ربطاً}
مشترکین تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سخت
تنبیہ کی کہ ————— ایسی غلطی کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے کافروں کے
ساتھ مقابلہ کا حکم دیا اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرمادی۔ فرمایا اللہ
کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح دوستی نہیں ہو سکتی، نہ انہیں اپنا راز دار بنایا جاسکتا ہے
کیونکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا
کہ وہ اپنے ہمتوں اور زبانوں سے اہل ایمان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا تم نے تو یہ
کام اپنے بھائی بھائیوں کی مصلحت کے لیے کیسے مگر قیمت والے دن رشتہ دار
آؤ لاؤ اور مال کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تمہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ
اختیار کرنا چاہیے۔ جنہوں نے اپنی قوم، برادری حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی بیزاری کا
اظہار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے
اور تمہارے درمیان نفرت و عداوت کی دیوار محال ہے گی۔ درمیان میں اللہ نے اہل ایمان
کی دعا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنائے اور کسی آزمائش میں ڈالے
اب آج کے درس میں اللہ نے کافروں سے دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان ^{کھانا}
کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک قسم کی پیشین گوئی کی ہے اور ساتھ توقع بھی دلائی ہے ^{دوستی}
کہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ تو نہیں ہے گا۔ خدا تعالیٰ چاہے تو وہ اس دشمنی کو دوستی میں
تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی کی فضا پیدا کر دے اور وہ تمہارے دوست

بن جائیں۔ مگر جب تک درمیان میں کفر کی دیوار کھڑی ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کے ہی درپے رہتے ہیں، ایسی حالت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ تم اس قانون کی پابندی کرو۔ مگر نا اُمید نہ ہو، شاید کہ تمھارے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ دوستانہ تعلقات قائم کر دے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے بدترین دشمنوں کے دلوں کو بھی پھیر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کوئی شاذ آدمی ہی رہ گیا ہوگا۔ جس نے ایمان قبول نہ کیا، سو۔ اس ضمن میں ابوسفیانؓ کی مثال ملتی ہے وہ کل تک بدترین دشمن تھا مگر آج جان نثار بن چکا تھا۔ مکے کے بعض خاندان، ابوجہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابوسفیانؓ وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے مگر جب انہوں نے اور ان کی بیوی ہندہؓ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے حضور! آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ مغرض دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، اور ہماری تمنا ہوتی تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو۔ مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج ہیں آپ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جذبہ ابھی مزید بڑھے گا۔ اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے گا۔ الغرض! اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام قبول کر کے بہترین دوست بن گئے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوسفیانؓ نے حضور علیہ السلام سے تین چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی یہ کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا تھا۔ اب اجازت دیں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ فتنہ مرتدین کے سلسلہ میں سب سے بڑے مرتد ذاکھار کیخلاف ابوسفیانؓ نے ہی جہاد بلند کیا۔ معرکہ یرموک تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں پیش آیا اور جس میں دشمن کی تعداد دو لاکھ تھی۔ ابوسفیانؓ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔ مگر اس کے

ابوسفیانؓ کی
درخواست

باوجود اس محرکہ میں شرکت کی۔ آپ مجاہدین کو خطاب کرتے اور ان کو حوصلہ دلاتے مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آیا جب اسلام کے بدترین دشمن بہترین دوست بن گئے۔

ابوسفیانؓ نے دوسری درخواست یہ پیش کی کہ ان کے بیٹے کو کاتب بنالیا جائے چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ تیسری گزارش یہ تھی مجھے اپنی بیٹی ام حبیبہؓ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے سلسلہ میں وہی عزت و احترام حاصل ہونا چاہیے جو ایسے باپ کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح خود اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ یاد ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ بہت پہلے ایمان لاکر ابوسفیانؓ کی مرضی کے خلاف حضور علیہ السلام کے حقد میں آچکی تھیں۔ بہر حال نبی علیہ السلام نے ابوسفیانؓ کی یہ درخواست بھی قبول کر لی اور فرمایا کہ تمہیں اسی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جیسے کوئی باپ خود اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے جس سے تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو جائے۔ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ اللّٰهُ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب کوئی شخص تائب ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو وہ سابقہ تمام خطائیں معاف کر کے اُس کے ساتھ نہایت مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور اُس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی رحمت اور مہربانی بڑی وسیع ہے۔

پہلے عام کافروں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے غیر حربی کافروں کا ذکر کیا ہے یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ ہوں یا وہ ذمی بن کر اسلامی قوانین کا احترام کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ اللّٰهُ ایسے لوگوں کے متعلق منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے دین کے معاملہ میں وَلَكُمْ

يُخْرِجُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا اَنْ تَبَدُّوْهُمْ کہ تم اُن کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اور اُن سے انصاف کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیر حربی اور ذمی کافروں کے ساتھ انصاف کا حکم بھی دینا ہے کیونکہ مگر اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کر دے گا۔ تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دو کافر مارے گئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کردہ دیت سو سواونٹ دلائے تھے۔ فرمایا، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کو امن حاصل تھا، لہذا ان کی دیت ادا کی جائیگی۔

صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مطلقہ بیوی اور اس کی والدہ قلیلہ بنت عبد العزیٰ مدینہ آئی تو حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کو تردد ہوا۔ کہ آیا میں اپنی مشرکہ والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ انہوں نے اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرا اُس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ میں نے تو ابھی تک اُسے اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ کیا میں اُس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اُس کو اپنے ہاں بٹھار سکتی ہو، اور اُس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتی ہو۔ اگر وہ مادر ہے تو اُس کی مالی اعانت بھی کر سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ جو کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم اُن کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہو اور اُن کے ساتھ بھی انصاف کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔

البتہ اللہ نے حربی کافروں کے ساتھ عدم دوستی کی پھر تاکید فرمائی اور کہا۔ اِنَّمَا یُنْهٰکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِیْنَ قَاتَلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ بے شک اللہ تعالیٰ

حربی کفار سے
دوستی کی ممانعت

منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں لٹے ہیں وَاٰخِرُ حُجَّتُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے وَضَاهَرُوا عَلٰی اِخْرَاجِكُمْ
 اور انہوں نے تمہارے نکلنے میں دوسروں کی مدد کی ہے تو اللہ تمہیں منع کرتا ہے
اَنْ تَوَلَّوْا لَهُمْ کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ یہ حربی کافر اور دشمن خدا، دشمن رسول اور
 دشمن دین ہیں لہذا ان سے کوئی راہ درگم جائز نہیں۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی کافروں کو نہیں
 دی جاسکتی، ایسے حربی کافروں کو صدقہ دینا بھی روا نہیں۔ البتہ غیر حربی کافروں کو صدقہ
 کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرا
 احسان بھی کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اسی بناء پر اللہ نے غیر حربی کافر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے
 سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جنگ میں حصہ لیتا ہے یا کوئی عورت سپاہیوں کی معاون
 ہوتی ہے تو پھر وہ بھی گمراہی زدنی شمار ہوگی۔ راہب قسم کے لوگ جو جنگ میں حصہ
 نہ لیتے ہوں، ان کی جان کو بھی امن حاصل ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم
 ہے۔ البتہ جو کافر تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں یا نکلنے میں مدد دیتے ہیں جیسا کہ
 بنو خزاعہ نے عہد شکنی کر کے دوسروں کی مدد کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی
 نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔

فرمایا اس حکم کے برخلاف وَمَنْ يَتَوَلَّاهُمْ جو شخص ایسے لوگوں کی طرف
 دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ
 ظالم شمار ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوَّهُهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْحُوهُنَّ إِذَا اتَّيْمَتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْئَلُومًا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مِمَّا أَنْفَقُوا ۖ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تمہارے پاس آئیں ایمان والی
عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ خوب جانتا
ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ
ایماندار ہیں، پس نہ پٹاؤ ان کو کافروں کی طرف۔ نہ تو
وہ عورتیں ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ (کافر)
ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور ادا کرو ان (کافروں)

کو جو خرچ کیا انہوں نے ۔ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اُن عورتوں سے نکاح کرو جب کہ تم سے دو اُن کو اُن کے مہر ۔ اور نہ روک رکھو اپنے پاس ناموس کافر عورتوں کا ۔ اور مانگ لو تم جو خرچ کیا ہے تم نے ۔ اور وہ (کافر) لوگ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ۔ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ⑩ اور اگر چلی جائیں تمہاری بیویوں میں سے کچھ کافروں کی طرف ، پس تم گرفت کرو تو دو اُن لوگوں کو جن کی بیویاں گئی ہیں اُس کے مثل جو انہوں نے خرچ کیا ہے ۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ⑪

گزشتہ درس میں اللہ نے غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آجائے گا تو مسلمان اُسے واپس کر دیں گے ، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی کے چلا جائے گا ۔ تو کفار اُسے واپس نہیں کریں گے ۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا مگر جب کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئیں اور اُن کے اقربا اُن کے پیچھے آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو غصہ کرنے یا واپس کرنے کے متعلق کیا احکام ہیں ؟ مشرکین مکہ نے عورتوں کو بھی مردوں پر محمول کیا اور اُن کی واپسی کا مطالبہ کیا کیونکہ معاہدہ میں واپسی کی شرط موجود تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی مذکورہ شرط صرف رجال (مردوں) کے لیے تھی اور عورتوں پر یہ شرط عام نہیں ہوتی تھی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں احکام نازل فرمائے جو اُن کے درس میں بیان ہوئے ہیں ۔

ارشاد ہوتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ

مما وعوا
لنفسنا

مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اے ایمان والو! جب تمھارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اور اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ وہ کن حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہیں اللہ اعلم بائیمانیہن اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے مگر تمھارا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے جانچ لو کہ کیا وہ واقعی دین کی خاطر آئی ہیں یا پس پردہ کوئی دوسرا مقصد کار فرما ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر چلی آئی ہو جسے وہ تنگ کرنا چاہتی ہو یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہو یا کسی لالچ کی وجہ سے آگئی ہو۔ تو فرمایا اپنے طریقے پر تحقیق کر لیا کرو کہ ان کا مقصد دین کی محبت ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے اور حضرت عمرؓ کو بھی اس کام پر مامور کیا۔

پھر فرمایا کہ تحقیق کرنے کے بعد فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اگر تم جان لو یعنی اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ واقعی مومنہ ہیں اور انہوں نے محض دین کی خاطر ہجرت کی ہے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ بلکہ اپنے ہاں پناہ دو کیونکہ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهَا اور نہ وہ کافران عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کافر مردوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے ہاں، اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے یا اس کی توقع ہو تو پھر ایسی عورت اپنے خاوند کی طرف پٹا دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ مسلمان تھی جب کہ اس کا خاوند ابوالعاصؓ مشرکین مکہ میں سے تھا۔ حضرت زینبؓ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئیں۔ پھر کئی سال بعد جب خاوند بھی مسلمان ہو کر آگیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو خاوند کے پاس جانے کی اجازت دیدی۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔

اس سلسلہ میں مسئلہ تباہن درین بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومنہ عورت کافر خاوند کو

چھوڑ کر دارالاسلام میں آجائے تو اس کا سابقہ نکاح تو ختم ہو گیا۔ کیا نکاح ثانی کے لیے اُسے عدت گزارنا پڑے گی یا نہیں؟ اس ضمن میں امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اُسے عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو پھر وضع حمل تک عدت پوری کرنا ہوگی۔

اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ جب کوئی عورت ایمان لا کر دارالاسلام میں آجائے مگر یا کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جائے تو نکاح ثانی کے لیے ان کے ہر کا کیا حکم ہے، اور جو ہر پہلا خاوند ادا کر چکا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت کافر خاوند کو چھوڑ کر تمھارے پاس آجائے وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا تو کافروں کو وہ مرد وغیرہ کا خرچہ جسے دو جو انہوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرتے وقت کیا تھا۔ اور پھر اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کو صراحتاً کہ دو۔ گویا نکاح ثانی کے لیے تمہیں پھر مہر ادا کرنا ہوگا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مومنہ عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے۔ وَلَا تَنْسِبُ كُنُوزَ الْكُوفَرِ تو کافر عورتوں کے ناموس کو اپنے پاس مت روکو، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد ان کا مومن آدمی کے ساتھ نکاح خود بخود نسخ ہو گیا ہے لَئِنْ اُنْ كُورُكُنَّ كَاكُوفِي فَاُنْ دُنَّ۔ البتہ وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ تم نے ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو۔ اور کوئی کافر خاوند کی بیوی ایمان لا کر تمھارے پاس آجاتی ہے وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا تو چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے ایسی عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اگر کوئی عورت ایمان لا کر آگئی ہے تو اس کے کافر خاوند کو اس کا خرچہ ادا کرو اور اگر وہ یہاں سے کوئی عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جاتی ہے تو اس پر کیا گیا خرچہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔

فرمایا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور اس

پر عمل درآمد ضروری ہے يُحْكَمْ بَيْنَكُمْ اُسی نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

عدم الیقینی کی
مہارت میں

مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پابند تھے مگر یہ سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی اس قسم
کے تبادلہ مہر کے لیے تیار تھے؟ ہو سکتا ہے کہ جو عورت مرتد ہو کر ان کے پاس چلی جائے
وہ اس کا خرچہ ادا نہ کریں۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ
شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ الَّتِي كُفِّرُوا اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار کی طرف
چلی جائیں فَعَاقِبْتُمْ پس تم گرفت کرو یعنی اگر دوسرے کوئی عورت مسلمان ہو کر
آجائے جس کا خرچہ تم پر کافروں کو واجب الادا ہو تو اس کو نیک لَوْ فَاتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا اور یہ رقم ان لوگوں کو ادا کرو جو جن کی
بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہیں اور کافر ان کا خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ عَاقِبْتُمْ یعنی گرفت کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم کافروں
کے خلاف جہاد کرو اور وہاں سے حاصل ہونے والا مال بیت المال میں جمع کرو اور
پھر اس بیت المال میں سے اس شخص کا خرچہ ادا کرو جو اس نے اپنی مرتد ہو جانے
والی بیوی پر کیا تھا۔ وَأَنْفَقُوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے قوانین کی خلاف ورزی
نہ کرو۔ بلکہ صلح و جنگ کے ہر قانون کی پابندی کرو۔ اس اللہ سے ڈرو الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اُسی نے اپنے رسول اور کتاب میں نازل
فرما کر احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے ڈرو اور قانون پر عمل درآمد کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَكَيْنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعٍ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ
يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ ۝

ترجمہ :- اے نبی ! جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت
کرنے کے لیے اس شرط پر کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ چوری کریں گی - اور نہ وہ
ہکاری کریں گی اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی - اور نہ
لائیں گی وہ بہتان جس کو گھڑیں وہ اپنے ہاتھوں سے اور
پاؤں سے - اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی نیکی کے
کام میں - پس آپ ان کو بیعت کر لیں ، اور بخشش طلب
کریں - ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے - بیشک اللہ تعالیٰ بہت
بخشش کرنے والا مہربان ہے ۝ (۱۲) لے ایمان والو ! نہ
دوستی کرو اس قوم سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے

تحقیق مایوس ہو گئے ہیں وہ آخرت سے جس طرح کہ کافر
لوگ مایوس ہو گئے ہیں اُن لوگوں سے جو قبروں میں جا پڑتے

ہیں (۱۲)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے مہاجر عورتوں کے استحقاق کا قانون بیان فرمایا کہ
اگر کوئی عورت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بیعت کرنے سے پہلے اُن کی
اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کر دیکھا جائے کہ واقعی انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے یا
اس سے کوئی دیگر دنیوی مفاد و البتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاندانوں سے ناراض ہو
ہو کر آئی ہوں یا وہ کسی دوسرے شخص کی محبت کی وجہ سے آگئی ہیں لہذا ان کے متعلق
تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اگر قرآن سے معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محض دین کی
خاطر ہجرت پر مجبور ہوئی ہیں تو پھر اُن کو اپنے ہاں روک لو اور واپس کافروں کی طرف
نہ بھیجو۔

عورتوں کے
لیے بیعت

اب آج کے درس میں اللہ نے عورتوں کی بیعت کی شرائط کا ذکر کیا ہے۔
سورۃ الفتح میں گزر چکا ہے کہ مدینہ کے مقام پر مردوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مگر اب عورتوں سے بیعت لینے کا قانون بیان ہو رہا ہے
اگر عورتیں مذکورہ شرائط پر پورا اتریں گی تو کامیابی سے یکجا رہیں گی وگرنہ حسد
بیعت بے سود ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیعت سے متعلق القول الجلیل نامی کتاب
تحریر فرمائی ہے۔ جس میں بیعت کی مختلف شرائط اور اُس کے کرنے کا طریقہ بیان کیا
گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کرنے والا کوئی فرض واجب نہیں بلکہ سنت
ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ اور خیر القرون میں بیعت کرنے کا طریقہ
رایج تھا، ہاں اگر کوئی شخص ایمان کی تمام صفات پوری کر تا ہے مگر کسی کی بیعت
نہیں کرتا تو اُس پر اعتراض بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بیعت کی
قسیم

بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک بیعت

اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں سچی بات ہی کہیں گے، خواہ اس کے لیے کتنا بھی خطرہ مول لینا پڑے۔ ایسے لوگ کسی بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔

بیعت کی ایک قسم بیعتِ توبہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی مرشدِ برحق کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے کردہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی درست ہے۔ بہت سے لوگ یہ بیعت بھی کرتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیعتِ یوسفؑ بھی ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے بچوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ حضور! ان کو بیعت کر میں۔ آپ علیہ السلام ان کے سر پر دستِ شفقت پھیر دیتے تھے اور بعض سے تبرکاتِ بیعت بھی لے لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زہیرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو سات آٹھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے برکت کے لیے ان سے بیعت لی۔ اس قسم کی بیعت بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بعض بزرگانِ دین کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے بھی بیعت کی جاتی ہے۔

شاہ رفیع الدینؒ نے بیعت کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیعتِ وسیلہ ہے جو کسی سلسلہ میں منسلک ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی بیعت، احکامِ شریعت کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری قسم کی بیعت یہ ہے کہ انسان درود و وظائف پر پابندی اختیار کرنے کے لیے بیعتِ طریقت کرتا ہے۔ اور اگر انسان صاحبِ ہمت ہو، محنت کر سکتا ہو تو وہ مشاہدات حاصل کرنے کے لیے چوتھی قسم کی بیعتِ بیعتِ حقیقت کرتا ہے شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان تربیت کے بغیر خود بخود درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ مذکورہ تربیت اصولاً درست ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں مگر اس کے ساتھ شرائط بھی ہیں جن کا پایا جانا مرشدِ کامل

مرشدِ کامل کے
اوصاف

ہیں یا نہیں۔ ایسے بیعت کنندہ سے اجتناب کرنا چاہیے جو محض رسوماتِ باطلہ اور بدعات انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔

ناقابلِ بیعت
پیر

آج تو انحطاط کا زمانہ ہے۔ نویں صدی کے بزرگ خواجہ عبدالقدوس گنگوہیؒ نے اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: "ہیسات ہیسات امروز بد روزیاست کہ جہاں از پیری و مریدی پُر شدہ و بیچ خبرِ مسلمانی نیست" افسوس! آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری و مریدی سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمانی کی کسی کو خبر نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایمان، اسلام اور دین کیا ہے؟ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ "افسوس! آج ہماری بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ پیری و مریدی بت پرستی اور خود پرستی بن چکی ہے اور درویشی لقمہ فروشی کا نام بنا ہوا ہے۔ ہم بد نصیب لوگ دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ ایسی درویشی اور دین فروشی سے توبہ کی توفیق دے"۔ اول بار مسلمانی درست کنیم بعدہ درویشی، یعنی پہلے ہم اسلام اور مسلمانی تو درست کر لیں، درویشی اور پیری و مریدی تو بعد کی بات ہے؛ اس وقت غبنی گدیاں اور پیر ہیں ان میں سے اکثر خلاف شرع کام کرتے ہیں فاسق، فاجر ہیں، شرکیہ اور بدعتیہ رسوم انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً بیعت کے لائق نہیں۔ ان سے بیعت کرنے میں فائدے کی بجائے المانع صان ہوگا۔

عورتوں کی
بیعت کے
لیے شرائط

اب آج کی پہلی آیت میں عورتوں کی بیعت سے متعلق شرائط کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْأَجَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ جب آپ کے پاس عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی یعنی وہ نہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ صفات میں اور نہ افعال میں گویا کسی طرح کا بھی شرک نہیں کریں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَسْرِقْنَ اور وہ چوری نہیں کریں گی وَلَا يَنْزِلْنَ اور بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَ اولاد دھن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ اپنی بیٹیوں

کو عمار کی وجہ زندہ درگور کر دیتے تھے اور بعض فخر کے ڈر سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ تم خود رازق بن رہے ہو حالانکہ ہم ان بچوں کو بھی بوزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بہر حال اس قسم کا ظلم بھی ہوتا رہا ہے جسے بیعت کی شرائط میں داخل کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس شرط پر بھی بیعت کریں وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمَا نَا يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَلَا وَّرِجْلَيْهِمْ اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بتان نہ باندھیں گی۔ مطلب یہ کہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے خاندانوں کی طرف منسوب نہیں کریں گی۔ اس بتان میں جھوٹی قسم، جھوٹا دعویٰ اور جھوٹا الزام بھی آجاتا ہے۔ اس کے علاوہ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِيْ مَعْصُوْفٍ وہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرمایا اگر بیعت کے لیے آنے والی عورتیں ان شرائط پر پوری اترتی ہوں فَبَايَعْنَهُنَّ تو آپ ان سے بیعت کر لیں۔

مفسرین اس آخری شرط پر کلام کرتے ہیں کہ اللہ نے معروف یعنی نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط کیوں لگائی ہے جب کہ اللہ کا نبی تو ہمیشہ نیکی کا حکم ہی دیتا ہے اور کبھی برائی یا غلط بات کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ امام ابو بکر جلیل فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نبی کبھی غلط کام کا حکم نہیں دیتا۔ مگر یہ شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص اس کو غلط اطاعت کے لیے بہانہ بنا سکے۔ عام طور پر لوگ امراء، سلاطین اور مطلق العنان لوگوں کی غلط کام میں اطاعت کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ امیر جیسی تھی یا ہم مجبور تھے اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ نے معروف کی شرط لگا کر غلط کام میں اطاعت کا دوازدہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ جب اللہ کے موصوم نبی اور افضل البشر کا اتباع بھی صرف نیکی کے کام میں ہو سکتا ہے تو کسی عام انسان کی برائی کے کام میں اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بادشاہ، خلیفہ حاکم، امیر یا استاد کسی خلاف شرع کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ لَنْعَمَّا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ اور اطاعت تو نیکی کے کام میں ہی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا أُمِرَ

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ اور جب کسی گناہ یا نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو نہ اُس کو سنو اور نہ اُس کی اطاعت کرو۔

عورتوں سے
بیعت کا
طریقہ

فرمایا اگر ان شرائط پر عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو آپ اُن کو بیعت کر لیں مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرشد اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مگر عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک عورت نے مصافحہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ میری بات ایک عورت یا سو عورتوں کے لیے کہاں ہے یہ جو بات زبان سے کرتا ہوں اُس کی پابندی کرو، یہی کافی ہے۔ ہاں اگر تبرک کے لیے ضرور ہی کچھ کرنا ہو تو کسی برتن میں پانی ڈال کر بیعت لینے والا اس پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اور پھر اسی پانی میں عورت بھی ہاتھ ڈال لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا لے کر اُسی کا ایک کنارہ پیر کپڑے اور دوسرا کنارہ عورت کپڑے۔

فرمایا آپ ایسی خواہشمند عورتوں سے بیعت بھی لیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں کہ مالک الملک اُن کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو پذیرائی بخشے گا۔

مغضوب علیہم
سے دوستی
کی ممانعت

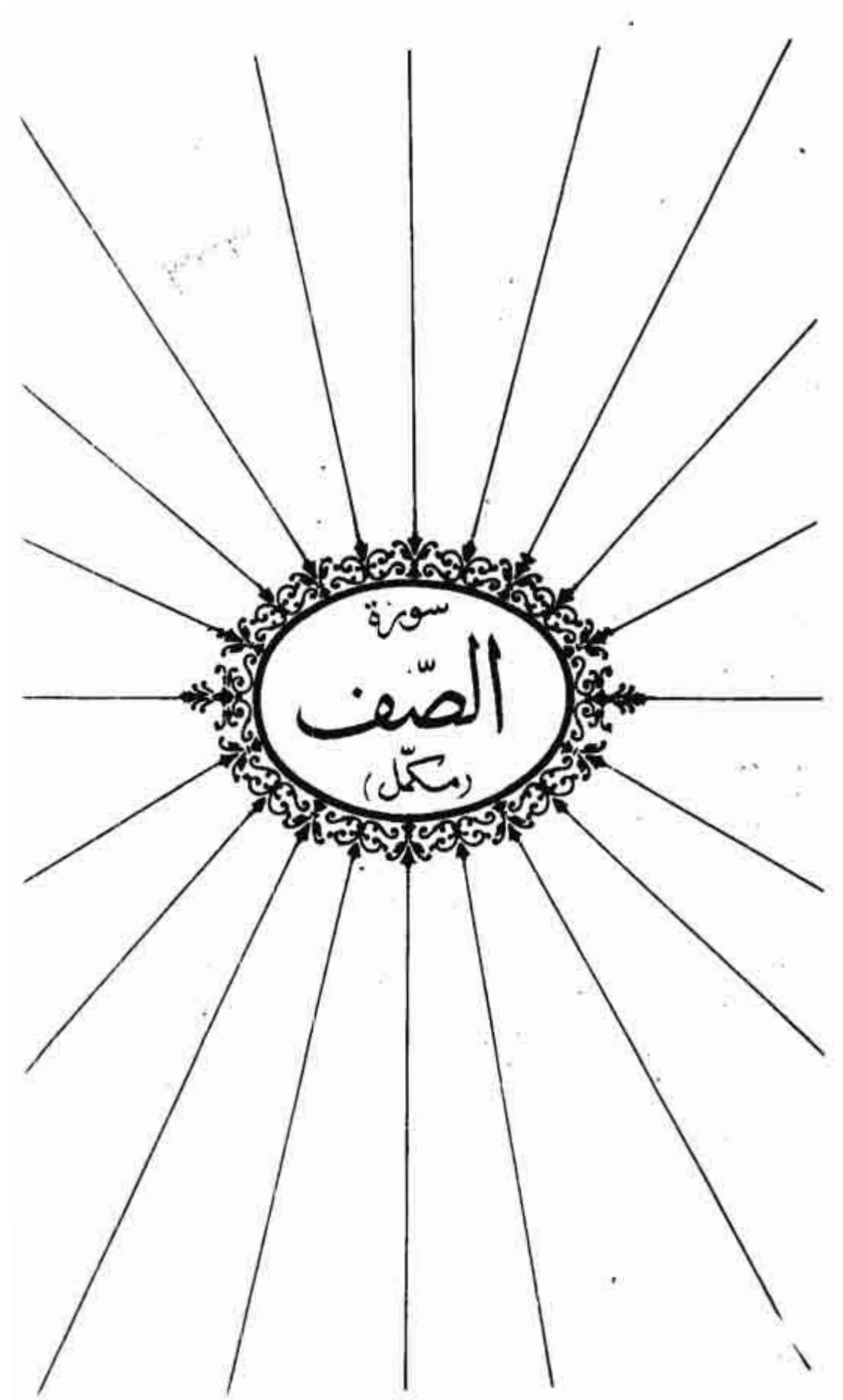
جو مضمون سورۃ کی ابتدا میں بیان کیا گیا تھا، اب آخر میں اُسی کو دہرایا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے ایمان والو! نہ دوستی کرو اُن لوگوں سے جن پر اللہ ناراض ہوا۔ یہ حکم خاص طور پر مدینے کے اطراف میں آباد یہودیوں کے لیے ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہوا اس لیے سورۃ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے مولا کریم! ہمیں اُن لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ اُن لوگوں کی راہ پر غیبی المغضوب

عَلَيْهِمْ جَنِّ پرتیر اغضب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مغضوب علیہ لوگوں سے دوستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کی طرح تم پر بھی ناراض ہوگا۔ اس کے علاوہ مطلق کفر اور شرک بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔

فرمایا اِن لوگوں کا حال یہ ہے قَدْ يَسْؤُا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكَفُّ
مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ کہ یہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کافر لوگ قبروں میں جا پڑنے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافر مردوں کی دوبارہ زندہ گی اور جزائے عمل سے مایوس ہیں کہ نہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ ن ہ حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے اور نہ کوئی جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ یہودی اہل علم تھے اور آخرت کا تصور بھی رکھتے تھے مگر غافل ہو کر وہ بھی کافروں کی طرح ہی ہو گئے۔ آج کے دور میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے۔ آخرت کے بارے میں اُن پر بھی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ کوئی کام پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتے گویا کہ انہیں حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا۔

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ الرَّبْعُ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ
سورة الصف مدنی ہے، اور یہ چودہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ
تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ
بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ ④

ترجمہ:- پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو
کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور
وہ زبردست اور حکمت والا ہے ① اے ایمان والو!
کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو کرتے نہیں ② بڑی
ہے نفرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات
کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے ③ بیشک اللہ تعالیٰ

پند کرتا ہے اُن لوگوں کو جو لڑتے ہیں اُس کے رُتے
میں صفت باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیہ پلائی ہوئی مضبوط
دیوار ہیں ⑤

نام اور کو اُلٹ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الصّٰف ہے جو اس کی چوتھی آیت میں آمدہ
لفظ الصّٰف سے موسوم ہے۔ صَف قطار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں
جہاد کے لیے صَف بندی کا ذکر ہے، لہذا اس سورۃ کا نام الصّٰف رکھا گیا ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مدنی زندگی میں یہ سورۃ — سورۃ التغابن کے بعد نازل
ہوئی حالانکہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ اُس سے پہلے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ
کی چودہ آیات اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۲۲۱ الفاظ اور ۹۲۶ حروف پر مشتمل ہے
گذشتہ سورۃ الممتحنہ میں خدا، اُس کے رسول، اُس کے دین اور اُس کی طرف
سے آمدہ پروگرام کے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس واقعہ کا پس منظر
یہ ہے کہ ایک صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اُس نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت
کی خاطر کفار مکہ کو مسلمانوں کے راز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے
اس ضمن میں سخت تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ تمھارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر
انہیں کبھی تم پر تسلط حاصل ہو گیا تو یہ تمھیں تمھارے ایمان کی سزائیں میں کوئی
کسر نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا غیر حربی کافروں سے تو احسان کیا جاسکتا ہے۔ مگر وہ
حربی کافر جو تمھیں ہجرت پر مجبور کرتے ہیں اُن کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں
ہو سکتی۔ اب اس سورۃ میں ایک قدم اور بڑھ کر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے
ہیں۔ اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں اُن کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ
اس فتنہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ گویا اس سورۃ میں جانبازی اور سرفروشی
کا حکم دیا گیا ہے۔

توحید بیان

سورۃ کا آغاز توحید کے بیان سے ہوتا ہے جو دین کی جڑ بنیاد ہے اور

جس کے ذریعے انسانی فکر صحیح ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اگر توحید میں کوئی غلط واقع ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل اور کوئی نیکی قابل اعتماد نہیں ہوتی اور نہ ہی اُس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ پاکی بیان کرتی ہے جو مخلوق بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تسبیح کا معنی تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک، کمزوری، عیب اور احتیاج سے پاک ہے، غرضیکہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو اُس میں یہ ساری حقیقت آجاتی ہے۔ علم عقائد دہلے سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے مراد ایک ایسی ذات ہے، جو ازلی، ابدی قائم اور دائم ہے۔ اُس کا وجود بذاتہ ہے اور وہ تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے سُبْحَانَ اللّٰهِ کہتا ہے یا مَسْبُوحٌ لِلّٰهِ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ذات، خداوندی تمام صفات کمال کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ خدا کی ذات پاک ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے، کوئی صفات میں، کوئی عبادت میں، کوئی نذر و نیاز میں، کوئی نام رکھنے میں، کوئی دہائی مینے میں، کوئی پکارنے میں، کوئی انتہائی تعظیم کرنے میں۔ یہ سب کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ کسی مخلوق کے سامنے ایسی تعظیم کہ ناجو صرف خداوند قدوس کے لائق ہے، صریح شرک ہے۔ دنیا میں شرک کی مختلف قسمیں رائج ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانعام میں ان تمام قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ کبھی مال میں شرک ہوتا ہے، کبھی افعال میں اور کبھی عقائد میں۔ خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ کو مخلوق میں ثابت کر کے لوگ مشرک بن جاتے ہیں لہذا شرک کی ہر قسم سے بیزاری کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے پیروکاروں کا یہ اعلان گزر چکا ہے اِنَّا بُرْءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ (الممتحنہ - ۴) ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور اُن سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ اور ہماری یہ بیزاری اس وقت تک قائم رہے گی حتیٰ تَوُفُّنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ یہاں تک کہ تم خدا کے واحد پر ایمان لے آؤ۔

خدا تعالیٰ کی تائید

فرمایا کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی قبیح یعنی تنزیہ بیان کرتی ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شجر، حجر، آسمانی کمرے، جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ مخلوق کی ہر شے خدا کی قبیح بیان کرتی ہے۔ البتہ انسانوں میں اگر دو گروہ بن جاتے ہیں ان میں سے ایک گروہ تو دوسری اشیاء کی طرح تنزیہ بیان کرتا ہے جب کہ دوسرا گروہ شرک کرنے لگتا ہے۔ قبیح سان حال سے بھی ہوتی ہے۔ اور لسانِ قال سے بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی وضع اور شکل و صورت اور اس کا کام بتلاتا ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے۔ خدا کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ارض و سما کی ہر چیز کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی قبیح بیان کر رہی ہے قرآن نے اس بات کی تصریح کر دی ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ رَبِّیْ اَسْرَ اٰیِل (۴۴) ہر چیز اللہ کی قبیح بیان کر رہی ہے۔ مگر تم اُن کی قبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہر چیز خدا کی قبیح بیان کرتی ہے تو انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تنزیہ بیان کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ غرضیکہ اس سورۃ کی ابتداء میں ہی اصول سمجھایا گیا ہے

فَرَمَّا وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ وہ خدا تعالیٰ زبردست اور غالب ہے ، کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے ، اور اُس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے سیارے تک اُس نے ہر چیز کمال حکمت اور خاص مصلحت کے ساتھ قائم کر رکھی ہے۔ جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قَارِجِجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ (آیت - ۳) آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو مگر تم اُس میں کوئی نقص یا عیب نہیں پاؤ گے۔ یہ اس کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک

خداوند تعالیٰ کا پیداکردہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔

شانِ نزول

آگے سورۃ کا اصل موضوع آرہا ہے یعنی خدا کے دشمنوں سے دوستی کی مذمت اُن کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم۔ اس سورۃ مبارکہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بعض صحابہؓ بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی شخص کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہ بھیج سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان آدمیوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تم نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے یہ ساری سورۃ اُن کو سنادی جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

قرآنِ فضل
کا تضاد

بعض فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اجازت دے تو ہم دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ پھر جب جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی لہذا اللہ نے اُس کی سخت مذمت بیان کی۔ چنانچہ یہاں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر انسان کوئی دعویٰ کرے اور پھر اس پر پورا نہ اُترے تو یہ بہت بُری بات ہے جو کہ قابلِ مذمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کبر مقتاً عند اللہ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے نزدیک یہ بات باعثِ نفرت ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو خود نہیں کرتے۔ جب ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اُس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر جہاد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے پھر نزدیکی نہ دکھاؤ حقیقت میں قول و فعل کا یہ تضاد منافقت کی علامت ہے۔ اس بات کا مفصل ذکر آگے سورۃ المنافقون میں آئے گا۔ چنانچہ علی منافق جو دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ اسی تضاد کا شکار ہوتے ہیں۔ انصاف سے دیکھا جائے

تو ہم اسلام کے دعویدار بھی علی منافق ہیں۔ کوئی اکاؤنٹ آدمی اس فہرست میں نہ آتا ہو مگر نہ
مجموعی طور پر ہماری یہی حالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے منافق کی یہ علامت بیان فرمائی
ہے اِذَا حَدَّثَكَ كَذَبَ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اس کا عمل
اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ حکومتوں کی پالیسیاں، ان کے بیانات، تقریریں
تحریریں ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں۔ جن چیزوں کا پرہیز کیا جاتا ہے
ان کا تو نام و نشان بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ملتا۔ سب زبانی کلامی بات ہے،
عمل کچھ بھی نہیں۔ اجتماعی کام سارے منافقت پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت ختم
کر دیں گے، تعلیم عام کر دیں گے، لٹی بی ختم کر دیں گے مگر علی طور پر کچھ بھی نہیں
کرتے، غربت اسی طرح ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری عام ہے، ہسپتالوں
کا نظام ناگفتہ بہ ہے۔ سکولوں، کالجوں میں داخلے نہیں ملتے، بھلا ان کے دعوؤں
کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ زبانی باتیں کرتے ہیں، عملی ثبوت کوئی نہیں پیش
کرتے۔ حدود آرڈیننس تو جاری ہو گیا۔ مگر اغوا، بدکاری اور بے حیائی تو اسی طرح
ہے۔ کیا جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا لوگ آرام کی یلد سو رہے ہیں؟ کیا دن دیہائے
ڈاکے نہیں پڑ رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر تمہارے دعوے کہاں گئے
جن میں کہتے ہو کہ ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں گے، بے روزگاری ختم ہو
جائے گی، کوئی بچہ تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا اور ہر مریض کو علاج معالجے کی
سہولتیں حاصل ہوں گی۔ یہی تضاد بیانی ہے اور اسی کا نام منافقت ہے۔ جو
ہر فرد میں پائی جاتی ہے اور بحیثیت مجموعی ہر جماعت اور ہر حکومت میں عیاں ہے
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟

منافقت سے تکالیف دور نہیں ہوتیں بلکہ مصائب کا علاج سچائی کے
ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تضاد بیانی غیر مسلم اقوام میں تو ہے ہی، روس، امریکہ، جاپان،
جرمنی، برطانیہ، فرانس سب تضاد بیانی کا شکار ہیں، نہ کوئی کافر اس سے بچا ہوا
ہے، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ دہریہ اور نہ مسلمان۔ سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے

تاجر ہوں یا صنعت کار، ملازم پیشہ لوگ ہوں یا مزدور سب اس بیماری میں مبتلا ہیں اعلان کرتے ہیں کہ رشوت کا قلع قمع کر دیں گے مگر کب؟ کوئی کام رشوت کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ کوئی تو مجبوری سے اس لعنت میں گرفتار ہے اور کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے اس دھندے میں لگا ہوا ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو! جو کہتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں۔ یہ تضاد بیانی اللہ کے ہاں سخت نفرت والی بات ہے۔

صف بندی
کی اہمیت

آگے اللہ نے جہاد کے ضمن میں صف بندی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا بيشك اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوعُوْنَ گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ مضبوط دیوار وہ ہوتی ہے جو اینٹ سیمنٹ، پتھر وغیرہ سے بنائی جائے اور جس میں کوئی رخ نہ ہو۔ ایک اینٹ دوسری کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چسپی ہوئی ہو۔ تو مجاہدین کی صفیں بھی ایسی ہی مضبوط ہونی چاہئیں جن میں کوئی رخ نہ ہو اور وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔

صف بندی سے متعلق حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَصْحَكُ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے یعنی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس شخص کو جو رات کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے جب کہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے صف بندی کرنے والوں کو بھی استحسان کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان ایمان والوں کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں صف بندی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دو مواقع کی صفیں اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نظم و نسق کو برقرار رکھنا چاہیے اور کسی بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام میدان

جنگ میں مجاہدین کی صفیں اور مسجد میں نمازیوں کی صفیں خود سیدھی فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی رخنہ باقی نہ رہے۔

صفت بندی کے عنوان سے دراصل نظم و نسق کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام پانے چاہئیں۔ یہاں پر جہاد کے لیے صفت بندی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تاکہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاسکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفت باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِمَ تَوَدُّونَنِي وَقَدْ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

ترجمہ:- اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
اے میری قوم کے لوگو! مجھے تم کیوں ستاتے ہو حالانکہ
تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔
پس جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو
ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو
نافرمانی کرنے والی ہو ⑤

رابط آیات

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و تنزیہ کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان سے
فرمایا کہ ان کی زندگی میں قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسی بات
نہ کہہ یں جس پر خود غفلت پیرا نہ ہوں یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ہی بری اور مفسد
ہے۔ سچے ایمانداروں کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو منافقوں کی روش ہے
اس کے بعد اللہ نے اُس کے راستے میں جہاد کرنے کا ذکر کیا اور اس کو احب الاعمال
یعنی پسندیدہ کام بتلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اُس کے راستے میں صف باندھ کر
جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

جہاد کی اہمیت

اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون دین کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش
کرنا ہے۔ پچھلی سورۃ میں دشمنانِ خدا، دشمنانِ رسول، دشمنانِ کتاب اور دشمنانِ
دین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اس سورۃ میں اللہ کی راہ میں

جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **دُرُودُ** **سَنَامِ** **الْجَمَادِ** اسلام کی کوہان کی بلند ہی جہاد ہے جس طرح کوہان اونٹ کے جسم کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی احکام میں بلند تر حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کی وجہ سے اہل ایمان کو عزت حاصل ہوتی ہے اور دین کو عزت، وقار اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے کیونکہ دشمن ہمیشہ دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ جو کمزوری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہو گئی تھی وہ کمزوری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں آئی چاہیے۔ جس طرح قوم موسیٰ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں پس و پیش کرتی تھی اس طرح مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ نبی کے ہر حکم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔

حضور صلی اللہ
اور موسیٰ علیہ
کے حالات
میں مماثلت

قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی بھی تھے اور حاکم بھی۔ آپ کو اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کو اٹھ دُور کی سب سے بڑی طاقت فرعون کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے ابتداء میں بڑے مصائب برداشت کیے اور ان پر صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کی طرف رسول تھے **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (الزمل-۱۵)** ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔

پھر آپ کو بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی طرف آخری اور بگ عظیم کتاب نازل فرمائی۔ آپ کو بھی قریش مکہ جیسی سرکش قوم سے واسطہ پڑا جو فرعون

سے بھی زیادہ متکبر تھی۔ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ اور کہنے لگا۔ اَمَنْتُ بِهِ بَنُو آسَرَ اَعْوِيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس - ۹۰) یعنی میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا اَلْكَفَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (آیت - ۹۱) اب ایمان لاتے ہو ماری عمر تو نافرمانی اور غنہ گری کرتے رہے اور اب جب کہ موت کے فرشتے نظر آگئے اور عینب کا پردہ اٹھ گیا تو ایمان لاتے ہو، اب یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔

قریش مکہ کا غرور و تکبر بھی اس سے کم نہیں تھا۔ جنگ بدر میں البرہہؓ کو درو نو جوانوں نے قتل کر دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ اس کی گردن اتارنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس عالم میں بھی البرہہؓ کا غرور اس درجہ کا تھا کہ کہنے لگا کہ تو تو بڑی اونچی گھائی پر چڑھ گیا ہے وہ بد بخت کہ رہا تھا کاش کہ کوئی کاشتکار مجھے قتل نہ کرتا۔ کوئی میری حیثیت کا آدمی مجھے مارتا تو مجھے حسرت نہ رہتی۔

حضرت علیہ السلام کو کسریٰ جیسی سپر طاقت کے ساتھ بھی واسطہ پڑا۔ اس کے غرور و تکبر کے اظہار کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سکرہ کے قریب مختلف بادشاہوں کو بذریعہ خطوط اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک خط کسریٰ ایران کے بادشاہ خسرو پر وینہ کی طرف تھا۔ جب یہ خط حضرت عبداللہؓ ابن حذافہؓ نے بادشاہ کو پیش کیا تو وہ پڑھ کر غصے میں آگیا اور خط کو پھاڑ دیا، کہنے لگا، اب عرب کے بدو بھی ہمیں دعوت نہ دے بھیجے لگے ہیں ہم ہزاروں سال پرانی بادشاہی کے مالک ہیں۔ بھلا یہ ہمیں کیا دعوت دیں گے؟ اس بد بخت نے حضرت عبداللہؓ کی تذلیل کی جتنی کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا اٹھوا دیا۔ آپ بڑے ذہین آدمی تھے، جب اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان کو خوشخبری دی کہ دیکھ لو کسریٰ نے ایران کی سرزمین خود میرے سر پر رکھ دی ہے

کسریٰ کا
غرور

پھر جب اس واقعہ کی اطلاع حضور علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ہی وہ آپس میں لڑنے لگے اور یہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانے میں یہ سلطنت مکمل طور پر فتح ہو گئی۔ یہ مجوسی مذہب رکھتے تھے۔ جن میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔

بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے بلکہ مال مٹول سے کام لیتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کے سرخ کے لیے اُن سے کہا کہ ایک گلے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ تو وہ تمہیں اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ مگر بنی اسرائیل نے طرح طرح کی حجت بازی کی۔ پہلے کہنے لگے کہ لے موسیٰ! کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ جب انہوں نے یقین دلایا کہ یہ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے تو کہنے لگے بتلاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ کیا ہو، وغیرہ۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ لے موسیٰ! ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ قوم عاتقہ وہاں موجود ہے لہذا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (المائدہ ۲۴) تو اور تیرا رب جاکر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

اُن کی ایک بہت بڑی خصلت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ النساء آیت ۴۶ میں موجود ہے يُخْرِجُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا یہ لوگ کلمات کو اُن کے مقامات سے بدل بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے مگر مانا نہیں۔ جب اسرائیلی فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جس کی ہم پابندی کریں۔ اللہ

قوم موسیٰ کا لکھا

نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ چالیس دن کوہ طور پر اعتکاف کرو تو تمہیں کتاب عطا کی جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اللہ نے قورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس میں حلت و حرمت وغیرہ کے تمام قوانین موجود تھے۔ جب یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیش کی تو وہ اسی میں مندرج احکام کی تعمیل میں پرمیش کرنے لگے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اُس کو سنو۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا ہے مگر مانتے نہیں (البقرہ ۹۳)۔

الغرض! بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ ۱۳) ہم نے اُن کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر یہی غلٹی بڑھتے بڑھتے اُن کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی اور وہ مضروب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے ہزاروں نبی آئے۔ مگر انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

قوم موسیٰ کے برخلاف حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کی جاں نثاری کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ہاجرین اور انصار دونوں سے خطاب کیا تاکہ جنگ سے متعلق اُن کی رائے دریافت کی جائے ہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور پھر حضرت عمرؓ نے اچھی بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمروؓ اٹھے اور عرض کیا کہ حضور! اللہ نے آپ کو سورہ دکھائی ہے، آپ اس پر رواں دواں رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے۔ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نبی کے لئے موسیٰ! تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم آ رہیں بیٹھیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر صحابہؓ کی
جاں نثاری

حضور علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے کہ لوگو! مجھے مشورہ دو۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضور! ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور اگر اہی دی ہے کہ جو کچھ آپ نے کر آئے ہیں وہ برحق ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے مندر میں ڈال دیں گے۔ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہر مشکل سے مشکل مہم پر جانے کے لیے تیار ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔

موسیٰ کا
قوم سے
شکرہ

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی پے در پے نافرمانیوں سے تنگ آ کر اُن کا شکوہ بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا يَقُومْ لِمَ تُؤْذُونَنِي اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اَلَيْسَ كَمَا لَكُمْ تَقَم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ان تکالیف کا قرآن میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَىٰ (الاحزاب - ۶۹) حضور علیہ السلام کے امتیوں سے خطاب ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں۔

صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا انسان تھے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے سامنے کبھی برہنہ نہیں ہوئے تھے۔ اس پر اسرائیلیوں نے پراگینڈہ کارنامہ شروع کر دیا کہ آپ کو آذرہ کی بیماری ہے جس میں انسان کے فرط پھول جلتے ہیں۔ کبھی ان میں پانی بھر جاتا ہے اور کبھی چربی آجاتی ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ توحید داری

کی وجہ سے ہمیشہ باپردہ نہاتے رہتے تھے۔ تاہم فَبَرَّاهُ اللّٰهُ مَحَاقِلُ (الاحزاب ۶۹) اللہ نے آپ کو اس الزام سے بھی بری کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے برادر زادے قارون نے آپ پر بدکاری کا الزام لگایا (العیاذ باللہ) مگر اللہ نے اسی کو ذلیل کیا حتیٰ کہ وہ بمع مال و دولت زمین میں دھنس گیا۔ اس قسم کی اذیتیں تھیں جو اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ لاکھ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

ایسا ہی واقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول! آپ انصاف کریں۔ اس پر آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ خدا کے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ بھی مجھے امین سمجھتا ہے مگر تم مجھے خائن سمجھتے ہو۔ کس قدر ظلم کی بات ہے آپ نے فرمایا رَحِمَ اللّٰهُ مُوسٰی لَقَدْ اُوْذِيَ بِاَكْثَرٍ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ اللّٰهُ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اُن کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

بہر حال بنی اسرائیل کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے فَلَمَّا زَاغُوا جب وہ لوگ کج رفتار ہو گئے یعنی ٹیڑھا چلنے لگے اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ تو اللہ نے اُن کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب کوئی شخص کسی بد عملی پر اصرار کرتا ہے۔ تو پھر وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اور اگر اس گناہ پر اصرار کرتا ہے تو داغ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ (البقرہ - ۷) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیتا ہے۔ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں صحیح چیز کو

دلوں کی
کج روی

قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی اور انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا۔
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ تنکا تنکا جمع ہو کر
 بھی پیڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اگر مسمیہ
 سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دو تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکیاں اور برائیاں ساری
 جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کو حقیر نہ جانو کیونکہ یہ آگے چل کر پیڑوں کی صورت میں
 نظر آئیں گی۔

بنی اسرائیل نے اپنی کجروی کی وجہ سے اپنے نبی کو ایذا پہنچائی تو ان کے دل
 ٹیڑھے ہو گئے اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ تنگ دل اور سیاہ
 باطن ہی ہیں مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اسرائیلیوں نے بدترین سلوک کیا حتیٰ کہ آپ
 کی جان کے درپے ہو گئے۔ آپ کو دجال کہتے اور منہ پر تھوکتے تھے، پتھر مارتے
 الزام تراشی کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو گئے اور
 ان میں نیکی کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ ایسے لوگ برائیاں لے کر ہی اگلے جہان
 میں جاتے ہیں ان حالات میں اصول یہ ہے وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ
 کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کی راہنمائی نہیں کرتا۔ جب تک کوئی شخص کفر، شرک
 فسق، بدعت اور معصیت کو ترک نہیں کرتا اُسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَّصِدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ⑥

ترجمہ :- اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل !
بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف - میں تصدیق کرنے
والا ہوں اُس کی جو میرے آگے ہے تورات - اور میں
نوحہ شجری دینے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو آنے والا
ہے میرے بعد اور جس کا نام احمد ہے - پس جب آئے
اُن کے پاس وہ کھلی نشانیاں لے کر تو کہنے لگے وہ لوگ
کہ یہ تو کھلا جادو ہے ⑥

پہلے اللہ نے اپنی توحید اور تنزیہ کا ذکر کیا اور پھر قول اور فعل کے تضاد
کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس
کو کرتے نہیں۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ فرمایا اللہ
کے نزدیک پسندیدہ عمل دشمنوں کے ساتھ صفت بستہ ہو کر جنگ کرنا ہے
پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا۔ اور اُن کی نافرمانی اور معصیت
کا شکوہ کیا۔ کہا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر
وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے اور ان کو ازیتیں پہنچاتے رہے جس کا نتیجہ

ربط آیت

یہ ہوا کہ اُن کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ذکر کر کے اللہ نے آخری رسول کی آخری امرت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ قوم موسیٰ جیسے کام کر کے اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچائیں ورنہ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور وہ نبی سے محروم ہو جائیں گے۔

سابقہ کتب
کی تصدیق

موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جس میں آپ کے دو فرائض کو بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ سابقہ کتب کے مصدق ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ آخری نبی کی بشارت سنانے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جو ب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا۔ قرآن حکیم میں مسیح علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر ہی خطاب کیا گیا ہے آپ کی نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو آپ نے کہا يَبْنِيْ اِسْرَءِیْلَ اے بنی اسرائیل! یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْکَیْکُمْ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کسی چیز کو مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی عظیم الشان اور برحق کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

یہ سلسلہ اصول ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے یا چاہتا ہے تو اس کو اگلے نبی کی زبان سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے جس کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں نازل فرمایا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ (آیت: ۵)

میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض چیزیں جو تمھارے لیے حرام قرار دی گئی تھیں انہیں اللہ کے حکم سے حلال قرار دیتا ہوں۔ اسی اصول کے مطابق اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم سابقہ تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرتی ہے البتہ ان باتوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے جن میں پہلی امتوں نے گمراہی کی ہے، اور جن احکام میں تحریف کی ہے ان کو واضح کرتی ہے کیونکہ قرآن حکیم مہین بھی ہے۔ جو سابقہ کتب کے مضامین کا محافظ ہے۔

چونکہ بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ انہیں دجال نام کہا، لہذا آپ نے اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات کا مخالفت نہیں بلکہ اس کا مصدق ہوں، لہذا تم میری مخالفت بلاوجہ کر رہے ہو۔ اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور مجھے تسلیم کر لو۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کہہ کے امت محمدیہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح تم بھی کہیں اپنے نبی کی مخالفت نہ کرنا بلکہ ان سے اچھا سلوک کرنا۔

آخری نبی
کی بناوٹ

مسیح علیہ السلام نے دوسری بات یہ کہی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور جس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کے دوران یہ دونوں باتیں کہتے تھے۔ اپنی رسالت کا اعلان کرتے اور اپنے بعد آنے والے اللہ کے رسول کی خوشخبری دیتے۔ بخاری شریف اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا إِنِّي أَسْمَاءُ یعنی میرے کوئی نام ہیں۔ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گھر والوں کا تجویز کردہ نام محمد ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ اور میرا نام احمد ہے یعنی خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ پھر فرمایا میرا نام مسیح بھی ہے۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت ہزاروں میں کوئی اکا دکا آدمی ہی ایمان اور توحید پر قائم ہوگا۔ وگرنہ ساری دنیا کفر، شرک اور

معصیت سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے ان قباحتوں کو ختم کیا، اور پھر دینا نے دیکھا کہ صرف پچاس سال کے عرصہ میں دنیا کا نصف زیادہ حصہ اسلام کے زیر تسلط آچکا تھا اور باقی نصف دنیا میں بھی لوگ اسلام سے روشناس ہو چکے تھے۔ غرضیکہ آپ کا نام مسیحی (مٹانے والا) اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کفر و شرک کا قلع قمع کیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے۔ میرے سامنے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی مختلف اقوام کو آپ کے سامنے جمع کیا، اور قیامت والے دن جب مقام محمود پر فائز ہونے کا وقت آئے گا تو ساری کائنات آپ کے سامنے اکٹھی ہو جائیگی۔ فرمایا میں عاقب یعنی سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

دعا خلیل
اور توبہ

منذ احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور! اپنی نبوت کی ابتداء کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اَنَا دَعَوْتُ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ یعنی میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں آپ نے دعا کی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ (البقرہ- ۱۲۹) پروردگار! اس امت میں ایک عظیم الشان رسول برپا کر۔ یہ اُس وقت کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو رکے کی بے آب و گیاہ زمین میں آباد کیا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ولادت سے پہلے میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اُن کے پیلو سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی ہے۔ جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ خواب بھی پورا ہوا۔ اور آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے اور مشرق و مغرب میں ایمان اور توحید کی روشنی پھیلی۔

انگریز کے زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں کی حالت بڑی ابتر تھی۔ ہر شریعت

آدمی کو ذیل کیا جاتا تھا۔ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے۔ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْزَةً اَهْلِهَا اِذْ لَکَ (آیت ۳۴) جب ملک کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فتنہ و فساد کا بازار گرم کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے اور وہاں کے شرفاء کو ذیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ برصغیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کو سڑائے موت دی گئی، بعض کو کھلے پانی بھیجا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا اور جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا اور ہندوؤں کو آگے لانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں پانی پت میں مولانا حالی پیدا ہوئے ۱۸۵۶ء میں دہلی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ مولانا قاری عبدالرحمان پانی پتی کے شاگرد تھے جو مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ بعد میں مولانا حالی نے بڑی شہرت پائی۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر اپنی مشہور زمانہ نظم مد و جزیر اسلام میں کیا۔ یہ نظم مدرس حالی کے نام سے مشہور ہے اس میں آپ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوہا

دعاے خلیل و نوید مسیحا

اصل انجیل سریانی زبان میں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا اے لوگو! میں اپنے پروردگار کے پاس جاؤں گا۔ اور وہاں سے تمہارے پاس فارقلیط آئے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے گا اور جس کی شریعت دائمی ہوگی۔ فارقلیط احمد کا ہم معنی لفظ ہے یعنی تعریف والا، ستودہ صفات اور خدا تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والا۔ پچھلی صدی تک انجیل میں یہ لفظ موجود تھا۔ مگر آج کل جو حمد نامہ جدید احمد نامہ قدیم ہے، اس میں یہ لفظ نکال کر اس کی جگہ پر کا یا تیغ کا لفظ رکھ دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فارقلیط کے لفظ سے دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی جو عیسائیوں کے لیے قابل قبول نہیں لہذا انہوں نے تحریف کر کے یہ لفظ ہی نکال دیا۔ انجیل میں یہ پیشین گوئی بھی موجود تھی کہ فارقلیط

انجیل میں
تحریفات

دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے کئے گئے چنانچہ فتح مکہ کے دن یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ اس سے بھی دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی لہذا عید کے لئے اس مقام پر بھی دس ہزار کی بجائے موجودہ انجیل میں لاکھوں کا لفظ لکھ دیا ہے۔ خود قرآن نے شہادت دی ہے کہ یہ بڑے غلط کار لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کے ہر ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تحریف کر دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائی حضور علیہ السلام کو بھی اس طرح نبی تسلیم نہیں کرتے جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کسی ایک کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔

بہر حال مسیح علیہ السلام کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سناتے تھے۔ مگر ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب وہ اللہ کا آخری نبی کھلی نشانیاں لے کر آگیا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جہاں سے مسیح علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جب مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے ان کی تکذیب کر دی اور جب حضور خاتم النبیین تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کی بشارت سابقہ کتب میں دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش مکہ نے بھی آپ کی رسالت کا انکار کیا بلکہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر اور کبھی جھوٹا العیاذ باللہ! کبھی کہتے کہ یہ شخص کسی عجیب غلام سے سیکھ کر آتا ہے اور چارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے جب انہوں نے شق القمر جیسا واضح معجزہ دیکھا تو کہنے لگے سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (المعر ۲) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔

الغرض! حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر کر کے اہل ایمان کو بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ اُن انبیاء کی قوموں کی طرح نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہ تمہارے دل بھی سیاہ ہو جائیں اور ہدایت سے ہی محروم ہو جاؤ۔ اس سلسلے کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۹﴾

۱
۹

ترجمہ :- اور اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس
نے اللہ پر جھوٹ بانڈھا، اور اس کو دعوت دی جا رہی
ہے اسلام کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا ظالم
قوم کو ﴿۷﴾ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے
نور کو اپنے مومنوں کی پھونکوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے
والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں ﴿۸﴾
وہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول
کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کر دے
تمام ادیان پر، اگرچہ اس کو ناپسند کرتے ہیں مشرک
کمرے والے ﴿۹﴾

پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم
پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت
رہیں

کہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم سے خطاب اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کی بشارت کا ذکر ہوا۔ مگر جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بات خود مسیح علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو جھوٹا دجال کہا۔ بہر حال اللہ نے منکرین کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ وہ دین حق پر ثابت قدم رہیں۔ خواہ اس راستے میں کتنے بھی مصائب و برداشت کرنا پڑیں۔

نہاشی کا
قبول اسلام

جب حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو مشرکین مکہ نے صاف انکار کر دیا اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دیں حتیٰ کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اس ضمن میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نہاشی دلی حبشہ کی طرف روانہ کیا کیونکہ وہ ایک منصف مزاج آدمی تھا۔ چنانچہ تقریباً اسی مردوں اور کچھ عورتوں کا قافلہ حبشہ کی طرف چلا گیا۔ ان میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عثمان بن مظعونؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی رقیہؓ بھی شامل تھیں۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دو آدمیوں عمرو بن العاصؓ اور عمار بن ولیدؓ کو حبشہ بھیجا تاکہ وہاں کے بادشاہ کو بلا پھلا کر مسلمانوں کے اخراج پر آمادہ کیا جاسکے۔ یہ دونوں اشخاص اُس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے تاہم حضرت عمرو بن العاصؓ بعد میں جاں نثاری اسلام میں شامل ہو گئے۔

حبشہ کے بادشاہ کا نام اھمہ اور نہاشی لقب تھا۔ جب یہ دونوں نہاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو سجدہ کیا اور پھر دائیں بائیں بیٹھ کر کہنے لگے کہ ہمارے

کچھ آدمی آپ کی سرزمین میں بھاگ آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا پڑانا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہذا ان کو ہمارے ساتھ واپس کیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کے ملک میں فلاں جگہ مقیم ہیں، اپنے آدمی بھیج کر بلوائیں، چنانچہ مسلمانوں کو بلوایا گیا۔ ان کے نمائندہ کے طور پر حضرت جعفرؓ آگے بڑھے مگر نجاشی کو سجدہ کیے بغیر دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے یہاں کے قانون کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفرؓ نے کہا اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے اللہ کے اس نبی نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اتنے میں مشرکین کے نمائندوں نے کہا کہ بادشاہ! یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفرؓ نے جواب دیا کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق ہی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریمؑ کے گریبان میں پھونک کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ گویا وہ خدا کا کسی طرف سے ایک روح ہے جو مریمؑ کے گریبان میں ڈالی گئی جب کہ مریمؑ دو شیرہ قسمی۔ نجاشی نے یہ بات سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ حبشہ والوں سن لو، اللہ کی قسم ہے جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے وہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفرؓ کو مہربان کیا اور اس ہستی کو بھی جس کی طرف سے وہ آئے تھے۔ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ واقعی خدا کا رسول ہے اور وہ وہی ہے جس کی بشارت انجیل میں موجود ہے۔ پچھلے دریا میں گزر چکا ہے وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (آیت - ۶) عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جس کا نام نامی احمد ہوگا اور یہ وہی ہیں يَجْعُدُونَ لَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاعراف - ۱۵۷) جس کا نام اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بہر حال ساری بات سن کر نجاشی نے حضرت جعفرؓ اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اس نے مشرکین مکہ کے مطالبے کو کچھ وقعت نہ دی اور جو تحائف انہوں نے بھیجے تھے وہ بھی واپس کر دیے۔ اس طرح مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ نجاشی معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آدمی تھا۔ اس نے حضرت جعفرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ بادشاہی کا کاروبار میرے ذمے نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں اس پیغمبر کے پاس جاتا، اس کے جوتے اٹھاتا، اس کے پاؤں دھوتا اور اس کو وضو کرتا۔ پھر کئی سال بعد جب نجاشی فوت ہوا تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو باہر عید گاہ کے میدان میں لے گئے اور پھر نجاشی کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی۔ بہر حال منصف مزاج لوگ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں مگر ظالم قبول نہیں کرتے۔

منکرین اسلام
کے لیے وعید

آج کی آیات بھی گزشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہیں۔ پچھلے درس میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نبی آخر الزمان کے آنے کی خوشخبری سنائی مگر جب وہ اللہ کا آخری نبی آگیا یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو لوگوں نے کھلا جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ اب ایسے منکرین کی مذمت بیان ہو رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس نے اللہ پر جھوٹا دعویٰ کیا اِلَاسْلَامِ حالانکہ اُسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اُسے یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ سچا دین ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر کار بند تھے۔ یہ وہی توحید، عقائد اور ایمانیات ہیں۔ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ملنے کے لحاظ سے بعض انبیاء کے ادوار میں بعض فروعات میں کچھ رد و بدل ہوا رہا ہے مگر نہ اصول دین میں تو سارے نبی متفق ہیں۔ اللہ

نے سارے نبیوں سے یہ فرمایا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (الانبیاء: ۹۲)
 کہ یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فرمایا یہ لوگ تو بہت دھرمی
 ضد اور عناد پر قائم ہیں۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ
 بے انصاف قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک کوئی شخص ظلم اور نا انصافی کو ترک
 نہ کرے اُسے راہِ راست نصیب نہیں ہو سکتا۔

فَرِیْضٌ یَّدُوْنَ لِیُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ یہ لوگ اپنے
 مونہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اِن کا مقصد یہ ہے کہ
 اللہ کا دین چار دانگِ عالم میں روشنی نہ پھیل سکے بلکہ ہمیں ختم ہو جائے، اسی لیے
 وہ سابقہ کتب میں آنے والی پیشین گوئیوں کو چمپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ
 لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وَاللّٰهُ مُسْتَمِرُّ نُوْرِهِ اللہ تعالیٰ
 اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اگرچہ کافر لوگ اس کو
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے
 مطابق اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔

غلبہ دین
 کی بشارت

اگلی آیت میں غلبہ دین کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ
 رَسُوْلًا بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے
 رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے لیے بھیجا۔ یہ آیت سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں
 بھی آچکی ہے جو کہ حضور علیہ السلام اور دینِ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اللہ
 نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین کے لیے بھیجا ہے لِیُظْهِرَهُ عَلٰی الدِّیْنِ
 کُلِّہِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ تاکہ اسے تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کرے
 اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب
 مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی اور تعداد بھی بالکل کم تھی۔ ایسی حالت میں اسلام
 کے غلبے کا دعویٰ کیا نشانِ خداوندی ہی کے لائق ہے۔ پھر حضورؐ نے ہی عرصہ میں
 اللہ نے دینِ حق کو عروج عطا فرمایا اور اس قدر فتوحات حاصل ہوئیں کہ دنیا

کی کوئی طاقت متعلیٰ میں آنے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ یہ عمومی غلبہ تھا جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت دنیا میں عام تھی۔ کہیں صابیوں کا دین تھا اور کہیں ہندوستان میں بت پرست بھی تھے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو باقی تمام ادیان کی روشنی مٹانے پر گئیں اور اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو عمومی غلبہ حاصل ہو گیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ غلبہ صرف ملک عرب تک محدود رہا، باقی ممالک خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشرق بہ اسلام ہوئے، خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے اعضاء و جوارح کی مانند تھے جنہوں نے آپ کے مشن کی تکمیل کی۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی کامیابیاں بھی حضور علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک عام اصول ہے کہ جب کوئی فوج ملک فتح کرتی ہے تو وہ فتح بادشاہ یا خلیفہ کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے جس نے مذکورہ فوج کشتی کا فیصلہ کیا ہو تمہے۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والا غلبہ بھی دراصل حضور علیہ السلام اور دین حق کا غلبہ ہی سمجھا جائے گا۔ غرضیکہ اللہ نے دین کے عمومی غلبے کا وعدہ پورا فرمادیا۔

عمومی غلبے کے متعلق مفسرین کرام تین باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے لے کر واقعہ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں تقریباً نصف دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کو دوبارہ عمومی غلبہ اس وقت حاصل ہو گا۔ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ آپ زمین پر حضور علیہ السلام کے ایک نائب اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام باطل ادیان کو ختم کر دیگا اور صرف دین اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔ درمیانی عرصہ میں اب اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہے اگرچہ دلیل اور برہان کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں میں کمزوری آگئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تسلط قائم نہیں رہا۔ اس سلسلے میں

عمومی غلبے
کیلئے شرط

تیسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمومی غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے سورۃ نور میں یہ شرط لگا دی ہے۔ **يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا (آیت - ۵۵)** کہ اہل ایمان خالص خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اگر مسلمان یہ شرط پوری کریں گے تو ان کو تمام اقوام عالم اور ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب تک مسلمان اس معیار پر قائم ہے ان کو دنیا پر سیاسی غلبہ حاصل رہا۔ مگر جب بے علی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے عمومی غلبہ سے بھی محروم کر دیا۔ مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ انگلیزوں کے عروج کے زمانہ میں خلافت کا ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے آج وہ غالب ہونے کی بجائے مغلوب اور مقہور ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو ترک کر چکے ہیں۔

مسلمان حکمرانوں
کی ذمہ داری

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم اور ان کے حکمرانوں کا فرض تھا کہ وہ اسلام کے عمومی غلبے کو قائم رکھتے۔ غلبہ چھین جانے کی کوئی ترجیح خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم دین اسلام کے اصولوں پر قائم نہ رہے اور جس کے نتیجے میں یہ غلبہ چھین چکا ہے تو اس میں قصور ہمارا ہے لہذا ہم سب عند اللہ مجرم بن جائیں گے آج نفاذ اسلام کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ اس کو بندر بیچ نافذ کریں گے مگر علی طور پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ دراصل موجودہ دنیا کے مسلمان حکمران بھی نفاذ اسلام میں مخلص نہیں ہیں۔ یہ تو منافقت ہے کہ دعویٰ اسلام کا کیا جا رہا ہے مگر ہر حکومتی معاملہ میں میوڈ ونساری اور دہریہ دخیل ہیں۔ اس وقت مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کا نہ عقیدہ درست ہے نہ ایمان اور نہ اخلاق۔ دراصل انہیں اسلام کی حقانیت پر یقین ہی نہیں ہے اسی لیے تو روس امریکہ، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے نظام کو پسند کیا جاتا ہے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کا اپنا نظام حیات ہے جس کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس ضمن میں جبرأت سے کام لے کر اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ ورنہ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ جس

پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ رفقا ہیت بالغہ کے تمام سلسلے بند کرنا ہونگے
 اصول کی پابندی ہر چھوٹے بڑے کے لیے یکساں کرنا ہوگی، اسلامی عبادات کا
 نظام رائج کرنا پڑے گا، اقتصادی طور پر اغیار کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہو
 گی، تب جا کر نفاذ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ بعض اچھی باتیں تو غیر
 مذاہب اور لاندہب لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، محض ان پر بھروسہ کر کے اسلام
 نافذ نہیں کیا جاسکتا تمام مسلمانوں کی عمومی اور حکمرانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ
 وہ غلبہ اسلام کے لیے عملی کوشش کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب
 کہ نظام اسلام مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے۔

بہر حال اللہ نے ابتدائی دور میں غلبہ اسلام کا وعدہ پورا کر دیا جس کو بعد میں
 خود مسلمانوں نے ضائع کر دیا۔ احادیث کی کتابوں اور علمائے کرام کی زبانوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آخری دور میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر پھر
 پورا ہوگا۔ جب دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
 مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ⑩ تَوَمِّنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَ
 تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَفِرُّ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ
 اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ⑬ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑭

ترجمہ :- اے ایمان والو! کیا میں تمہارا تم کو ایسی تجارت
 جو تم کو بچائے دردناک عذاب سے ⑩ ایمان لاؤ
 اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ
 میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ۔ یہ بہتر ہے تمہارے
 لیے اگر تم جانتے ہو ⑪ وہ بخش دے گا تم کو
 تمہارے گناہ ، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن
 کے سامنے نہریں بہتی ہیں ، اور پاکیزہ گھروں میں رہنے
 کے باغوں میں ۔ یہ ہے کامیابی بڑی ⑫ اور ایک
 دوسری چیز بھی تم کو حاصل ہوگی جس کو تم پسند
 کرتے ہو ، مدد اللہ کی طرف سے اور جلد ہی فتح ۔ اور

خوشخبری مٹا دو ایمان والوں کو (۱۳)

ربط آیات

پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے خواہ مشرک لوگ اس کو ناپسند ہی کریں۔ اللہ کے نزدیک سچا دین یہی دین اسلام ہے لہذا مثلے خداوندی یہی ہے کہ یہ دین باقی تمام ادیان پر غالب ہو۔ یہ غلبہ باعتبار دلیل اور برہان تو ہر وقت حاصل رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہ غلبہ قائم ہے۔ مگر جس غلبہ کی بات یہاں ہو رہی ہے اس سے ظاہری غلبہ مراد ہے یعنی اسلام کے نظام اور قانون کو بھی تمام ادیانِ عالم اور قوانین کے مقابلے میں غالب قرار دیا جائے۔۔۔ اور اس کو برتری حاصل ہو۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کرنا اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے چنانچہ سورۃ الفتح میں اللہ نے اس برگزیدہ جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (آیت ۲۸) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ سچے اور آخری رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحمہل ہیں۔ اولین جماعت صحابہ کرام کی تھی۔ جس نے کفر کا مقابلہ کر کے دین اسلام کو ظاہری طور پر بھی غالب بنایا۔ اور پھر ان کے بعد یہ ذمہ داری جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دین حق کو دوسرے ادیان پر غالب رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے بڑی جدوجہد اور جانی و مالی قربانی کی ضرورت ہے۔ ابتدائی دور میں اللہ نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے دوسرے ادیان پر غالب کر دیا مگر جب انحطاط پیدا ہوا تو مسلمانوں میں کمزوری آگئی اور دین کو عمومی غلبہ حاصل نہ رہا۔ چنانچہ انحطاط کا یہ دور آج تک چل رہا ہے۔

اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو باتوں کی تلقین فرما کر کہا ہے کہ اگر تم یہ دو کام کر لو گے تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دو امور

میں سے ایک ایمان ہے جس سے انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے جس سے اجتماعی اصلاح اور غلبہ دین حاصل ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو! هَلْ أَذُكُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَيْهِ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اس نفع بخش تجارت کا پہلا اصول یہ ہے تَوَكَّلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پختہ طریقے سے یقین کرو اور قلب کی گرائیوں سے تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود، خالق، مالک، مدبر، الہ اور مستحق عبادت ہے۔ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اُس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہ علیم کل، قادر مطلق، نافع و ضار ہے وہ اپنی ساری کائنات کا مالک، مختار اور بلا شریک غیرے متصرف ہے۔

ایمان کا دھمرا جزو ایمان بالرسول ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر عظیم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے۔ آپ پوری کائنات کے سردار اور تمام بنی آدم اور ملائکہ مقربین سے افضل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور صاحب مقام محمود ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے ہر دور میں مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء اور رسل اللہ کے برگزیدہ بندے اور معصوم ہیں۔ ہر ایک نے فریضہ رسالت مکمل طور پر ادا کیا اور اس میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کی۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے علاوہ ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کائنات کے نظام کو چلانے اور بنی نوع انسان کی

اللہ اور
رسول پر
ایمان

مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر میں قیامت کے برحق ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بعثت بعد الموت برحق ہے۔ جزا و سزا کی منزل آنے والی ہے جس سے ہر انسان دوچار ہو گا۔

جہاد فی
سبیل اللہ

نفع بخش تجارت کا پہلا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب دوسرا اصول جس پر علمہ دین کا دار و مدار ہے، وہ یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ کہ یہ بھی عذاب الیم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر لیم الفطرت انسان کی انتہائی تمنا یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں واضح طور پر فرمادیا ہے فَمَنْ زُحِّحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آیت ۱۸۵) جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا۔ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلاشبہ انسان کی حقیقی کامیابی یہی ہے۔ بغیریکہ یہ کامیابی دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی یعنی ایمان بہ اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے ایمان کے ذریعے انسان کو نفسی یا روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ جب کہ جہاد کے ذریعے تکمیل غیر یا اصلاح عالم کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں پروگرام اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں واضح کر دیے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جہاد ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر نہ ارتقاءات معاشیہ صحیح ہوں گے اور نہ معاشرہ کی حالت درست ہو سکتی ہے۔ حدود و تعزیرات کا قیام شروع و خاتمہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جہاد کی غرض و غایت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

(البقرہ - ۱۹۳) اُن سے اُس وقت تک لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور ملک میں صرف خدا کا دین قائم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد فرو ہو کر دین کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی اور مجرور عدوان اسی طریقے سے ختم ہو کر عدل و انصاف کی فضا قائم ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے پر اس زندگی گزارنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی میں فرماتے ہیں کہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں

یعنی دفاعی جہاد (DEFENSIVE WAR) اور اقدامی جہاد (WAR

OFFENSIVE) دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو لٹے

سے بچایا جائے، اُن کے اہل و عیال کو لونڈی غلام بننے سے بچایا جائے، لوگوں

کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور قتل و غارت گری سے اُن کا دفاع کیا

جائے اس کی مثال بنی اسرائیل کے حالات میں ملتی ہے۔ اُن کو بھی غلامی کی زنجیروں

میں جکڑا گیا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اُن کے اہل و عیال

کے بے آبرو کیا گیا، تو انہوں نے اپنے دور کے نبی کی خدمت میں عرض کیا اِذْ قَالُوا

لِنَبِيِّ لَهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرہ - ۲۴۶)

کہ ہمارے لیے کوئی گمانڈر مقرر کر دیں۔ جس کی سرکردگی میں ہم دشمن کا مقابلہ اور اپنا

دفاع کر سکیں۔ ہم اپنے ظالم دشمنوں سے ٹکرا جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دین،

مذہب اور عزت و آبرو کو اُن کی دست برد سے بچا سکیں

اقدامی جہاد وہ جہاد ہے جو انسانی سوسائٹی کے گندے عناصر کے قلع قمع کے

لیے عمل میں لایا جائے۔ جب درندہ صفت لوگ اپنی درندگی کا اظہار اپنی قبیح حرکات

اور شنیع افعال سے کمنے لگیں، اپنی شہوانی خواہشات کو غلط ذریعہ سے پورا کرنے

کی کوشش کرنے لگیں تو اُن کی سیرت بگڑ جاتی ہے اور وہ زمین میں فساد پھیلانے

کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں

اور اپنے انبیاء کے ذریعے انہیں راہِ راست پر لانے کی کوشش کی۔ پھر اگر ایسے لوگوں کی اصلاح کسی صورت میں بھی ممکن نہ ہو تو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی جسم میں پیدا ہونے والے فاسد مادہ از قلم پھوڑا وغیرہ کی ہوتی ہے کہ جب کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے وگرنہ سارے جسم کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس طرح باقی جسم کو بچانے کے لیے جسم کے متاثرہ عضو کو کاٹ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے سے ناپسندیدہ عناصر کا قلع قمع بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ عنصر باقی معاشرے کی خرابی کا باعث نہ بنے۔ یہی اقدامی جہاد ہے جس سے معاشرہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے معاشرے سے نابود کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانی سوسائٹی میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے سورۃ الحج میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (آیت - ۴۰) اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو علیوں کے گرجے، ایودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں ظالموں کی دست برد سے محفوظ نہ رہتیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ ایسے شریر لوگوں کا مقابلہ کرتے رہو تاکہ زمین شرفدار سے پاک رہے اور انسانی سوسائٹی امن کا گوارہ بن جائے۔ یہ اقدامی جہاد کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ اور عزت حاصل ہوتی ہے، ورنہ وہ غلام بن کر عذاب الیم کا مزا چکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں میں جذبہ جہاد کمزور پڑ جاتا ہے وہ اسی قسم کے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انصاف سے دیکھا جائے تو ساتویں صدی ہجری کے بعد تاتاریوں کی بلغار نے لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا اور ان کی تہذیب و تمدن کے بیشتر آثار مٹا دیے۔ اُس وقت سے لے کر دورِ حاضر تک دنیا کے اکثر خطوں میں مسلمان غلامی کے بدترین ادوار سے گزر رہے ہیں۔ تاتاریوں کے بعد یورپ اور مغرب کی عیسائی طاقتوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر

مسلمانوں
کی زبوں حالی

محفوظ ہو چکے ہیں۔ آخری دور میں انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر زوال آیا۔ اور ان کی کمزوری رہی سہی خلافت بھی معدوم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان پرالگندہ اور منتشر ہو کر غلامی کی سخت ترین زنجیروں میں جکڑے گئے۔ جب انگریزوں کو زوال آیا ہے تو ان کا جانشین امریکہ بھڑا۔ بظاہر تو وہ یہودیت اور نصاریت کا دم بھرتا ہے مگر حقیقت میں وہ تمام سفاکوں سے بڑھ کر سنگدل اور ظالم ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں کم و بیش پچاس ریاستوں کے باوجود یہ لوگ دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا دینی اور ملی تشخص ختم ہو چکا ہے اور یہ اغیار کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے عیسائیوں، یہودیوں یا دہریوں کے غلام بن چکے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل دہریت اور اشتراکیت ہے۔ جس نے گزشتہ ستر سال سے اللہ کی مخلوق کا بے دریغ خون بہایا ہے اور اس ضمن میں انہوں نے بیعت، سفاکی اور درندگی کا پورا پورا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن بالآخر یہ بھی اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے، اُدھر برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسی سپر طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے دائرہ بیچ کھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قوت ایمانی اور جذبہ جہاد پیدا کر دے اور ان ظالموں اور سفاک طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔

بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ سوداگری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا وَیُخْلِکُمْ بِحَبْتِ تَجَرَدٍ مِنْ تَحْتِہَا اَلَا نَہُمْ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں

وَمَسْلُكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْنٍ و ہاں تمہارے لیے بہنے کے باغوں
میں پاکیزہ محلات ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے یعنی یہ انعامات ختم نہیں ہو جائیں
گے بلکہ دائمی ہوں گے۔ ذَلِكِ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی
ہے جس خوش بخت کو نصیب ہو جائے۔

فرمایا وَأَخْرَجَ الْمُجِبِّينَ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس
کو تم پسند کرتے ہو۔ اور وہ ہے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے نصرت اور قریب الحصول فتح۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایمان اور جہاد کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل
بنالیں گے۔ تو پھر انہیں دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت میں تو انعامات
کا لائق ہی سلسلہ ہوگا۔ جو ان کو حاصل ہونے والا ہے اور یہ چیز اہل ایمان کے
حق میں یقیناً کامیابی و کامرانی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ آپ اہل ایمان
کو اس بات کی خوشخبری سنادیں کہ ایمان اور جہاد کے اصول وہ اپنالیں، تو
اُن کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عِدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝۱۴۰

۲۰
ج

ترجمہ :- اے ایمان والو! ہو جاؤ اللہ کے مددگار جیسا
کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون ہے
میرا مددگار اللہ کے راستے میں، تو کہا حواریوں نے کہ ہم
اللہ کے مددگار ہیں۔ پس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل
میں سے اور کفر کیا ایک گروہ نے۔ پس ہم نے تائید
کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان کے دشمنوں کے مقابلے
میں پس ہو گئے وہ غالب آنے والے ۱۴۰

ربط آیت

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ نے دین اسلام کو تمام ادیان
پر غالب کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق
دے کر بھیجا تا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ شرط بھی لگا دی کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہو گا جو صرف اسی کی عبادت
کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مٹھرائیں گے۔ پھر اللہ نے
ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ اس
میں ابدی فائدہ ہے۔ فرمایا یہ تجارت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور

راستے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ فرمایا اس تجارت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہوگا۔ آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، جہاں پاکیزہ مکانات میں ہر طرح کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے دنیاوی فائدے کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی۔

انصار اللہ
کا گروہ

کج کے درس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اگر تم نفع بخش تجارت کے خواہشمند ہو تو پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْوَلَوَّ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے رسول کے مددگار بن کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور دین کی تائید و تقویت، اُس کی نشر و اشاعت اور قیام و بقا کے لیے محنت کرو۔ تو انصار اللہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کی خاطر اُس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔

آگے اللہ نے اس گروہ سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے؟ اس کے جواب میں قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خُنَّ أَنْصَارُ اللَّهِ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے دین کے مددگار بن کر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دین کی تائید اور نشر و اشاعت کرتے تھے تو اللہ نے آخری امت کے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دین کے مددگار بن گئے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام
کے حواری

حواری حوَر کے مادہ سے ہے۔ عربی میں حور سفیدی کو کہتے ہیں حورِ عین کا

تعلق بھی اسی مادے سے ہے۔ سواری اُس مخلص آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں صفائی ہو اور وہ پاکیزہ محبت رکھتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سواری مالدار لوگ نہیں تھے بلکہ غریب غریبا لوگ تھے، البتہ مخلص ضرور تھے۔ سواری آٹے سے نکالے ہوئے میدے کو بھی کہتے ہیں جو چمکے وغیرہ سے پاک اور سفید ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہرنی کا کوئی نہ کوئی سواری ہوتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سواری میرا پیو پھی زاد بھائی زبیر بن عوازم ہے جو بڑا بہادر آدمی تھا اور جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ سواری تو مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ جب آپ اُن کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم مچھلیاں کیا پکڑتے ہو اُو میں تمہیں انسانوں کا پکڑنا سکھا دوں۔ اسی طرح سواریوں میں سے کچھ لوگ دھوبی تھے۔ آپ نے اُن سے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں انسانوں کے دلوں کی صفائی کرنا سکھا دوں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ سواری بہت مشہور ہوئے ہیں۔ یہ بڑے مخلص لوگ تھے، آپ نے انہی کے ذریعہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان کو امریکوں کے پاس بھی بھیجا گیا اور یونانیوں کے پاس بھی۔ کلمہ حق سنانے کی پاداش میں لوگ اُن کو مارتے تھے حتیٰ کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ غریبیکہ ان لوگوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد بھی یہ لوگ تبلیغ کا کام کرتے رہے تاہم بعد میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سواریوں نے بڑی محنت و کاوش سے دین کی آبیاری کی اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلفائے راشدین نے بھی وہی کام کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے سواریوں نے کیا۔ بہر حال سمجھنا یہ مقصود ہے کہ فائدہ مند تجارت کے لیے نبی کے سواری بننا ضروری ہے تاکہ دین کی اشاعت کا کام جاری رہ سکے۔

حضور علیہ السلام کے ساتھی آپ کے صحابہ کرام کہلائے۔ انہوں نے دین حق کی خاطر وہ قربانی، ایثار اور خلوص پیش کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی نہ پیش کر سکے، خود عیسائی مؤرخ سر ولیم میور مصنف (LIFE OF MUHAMMAD) میں صریح طور پر اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی تقابل نہیں، کیونکہ صحابہ کرام شہسوار یوں سے ہر کام میں آگے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں حضور علیہ السلام اور دین اسلام کی سخت مخالفت کی گئی۔ آپ تبلیغ حق کے لیے منیٰ، عکاظ یا ذوالحجاز وغیرہ مقامات پر لگنے والی مندلیوں اور میلیوں میں جاتے۔ آپ باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مکے والوں کی سخت مخالفت کے پیش نظر باہر کے لوگوں کو کہتے کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ تاکہ میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے جواب میں بعض لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار بھی ہوتے مگر قریش مکہ ان کو روک دیتے اور وہ خوفزدہ ہو کر چلے جاتے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ کو اس کام پر مامور فرمایا۔ وہ حج کے موقع پر مکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے۔ کہنے لگے کہ ہم اسود و احمر کے مقابلہ میں آپ کی تائید کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے آپ کی پوری پوری مدد کی۔ اُدھر مکے کے مہاجر بھی تھے ان سب نے حضور کی تائید کی اور آپ کے حواری بن گئے۔

عیسائی فرقے

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو دین میں بگاڑ شروع ہو گیا اور آپ کے پیروکار مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے مسیح علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، یہ فرقہ یعقوبی کہلایا۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ وہ ہمارے درمیان کچھ عرصہ کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ یہ فسطوری فرقہ تھا۔ تیسرا فرقہ تثلیث کا

قائم ہے گا۔ مگر اجتماعی غلبہ اُس وقت حاصل ہوگا جب اہل اسلام وہ شرط پوری کریں گے جس کا ذکر اللہ نے سورۃ نور میں کیا ہے کہ وہ خالص میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اسلام کے اجتماعی نظام کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدینؓ، پھر تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے بڑی کوشش کی مگر بعد میں اجتماعی نظام میں ملکیت داخل ہوگئی جس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہو گیا اور آج تک اپنی اصلی حالت پر نہیں آسکا۔

آج دنیا میں مسلمانوں کی پچاس ریاستیں ہیں لیکن ان میں اسلام برائے نام ہی ہے۔ اسلام کا مکمل نظام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تمام ملکوں میں کافروں، دہریوں، یودیوں اور عیسائیوں کے نظام حکومت چل رہے ہیں۔ موجودہ حکمران اسلام کے نظام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ غیر اقوام کی دیکھا دیکھی یہ بھی کہنے لگے کہ اسلام کا نظام فرسودہ ہو چکا ہے اور یہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نظام سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں مگر یہ لوگ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دین کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اُس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ غرضیکہ یہ لوگ اغیار کے نظام کو ہی بہتر خیال کرتے ہیں اور اس کو رائج کرتے ہیں۔ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یا حضور علیہ السلام کے صحابہ اور سلف صالحین کی بات کہیں پر نہیں ہے۔ اس وقت بالعموم نہ ہمارے امام درست ہیں، نہ علماء و نہ پیرو نہ دولت مند اور نہ صاحب جاہ و اقتدار، سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لشکر میں شامل ہونے اور اللہ کے دین کے مددگار بننے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اغیار کو ہم پر شب خون مارنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں ظاہری غلبے سے محروم کر دیا ہے بلکہ وہ ہمارے ایمان پر بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ کہیں علیائیت کو ترقی حاصل

ہو رہی ہے۔ اور کہیں اشتراکیت چھا رہی ہے۔ بہر حال بے دینی اور الحاد کا دور دورہ ہے کیونکہ آگے میدان خالی ہے۔ مسلمان اپنی اپنی اغراض کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کا مقصد دولت کمانا ہے اور کسی کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَادَةٍ وَالَّتِي مُقْصِدُهَا مُنَافَاةٌ۔ اب نہ وہ ایمان باقی رہا ہے اور نہ یقین۔ نہ ہمارا عمل صحیح ہے اور نہ جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں نہ کوئی انصار اللہ میں شمولیت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ اُسے تائیدِ خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔

بہر حال اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اگر اگے ابری فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے گمراہ میں شامل ہو کر سرد صحر کی بازی لگانا ہوگی۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کے حواریوں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے محنت اور کوشش کی، دین کی خاطر قربانیاں پیش کیں تو دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ جب سے مسلمانوں نے انصار اللہ کی رکنیت ترک کر دی ہے ان پر اجتماعی زوال طاری ہو گیا۔

۲۸۰

۱۴

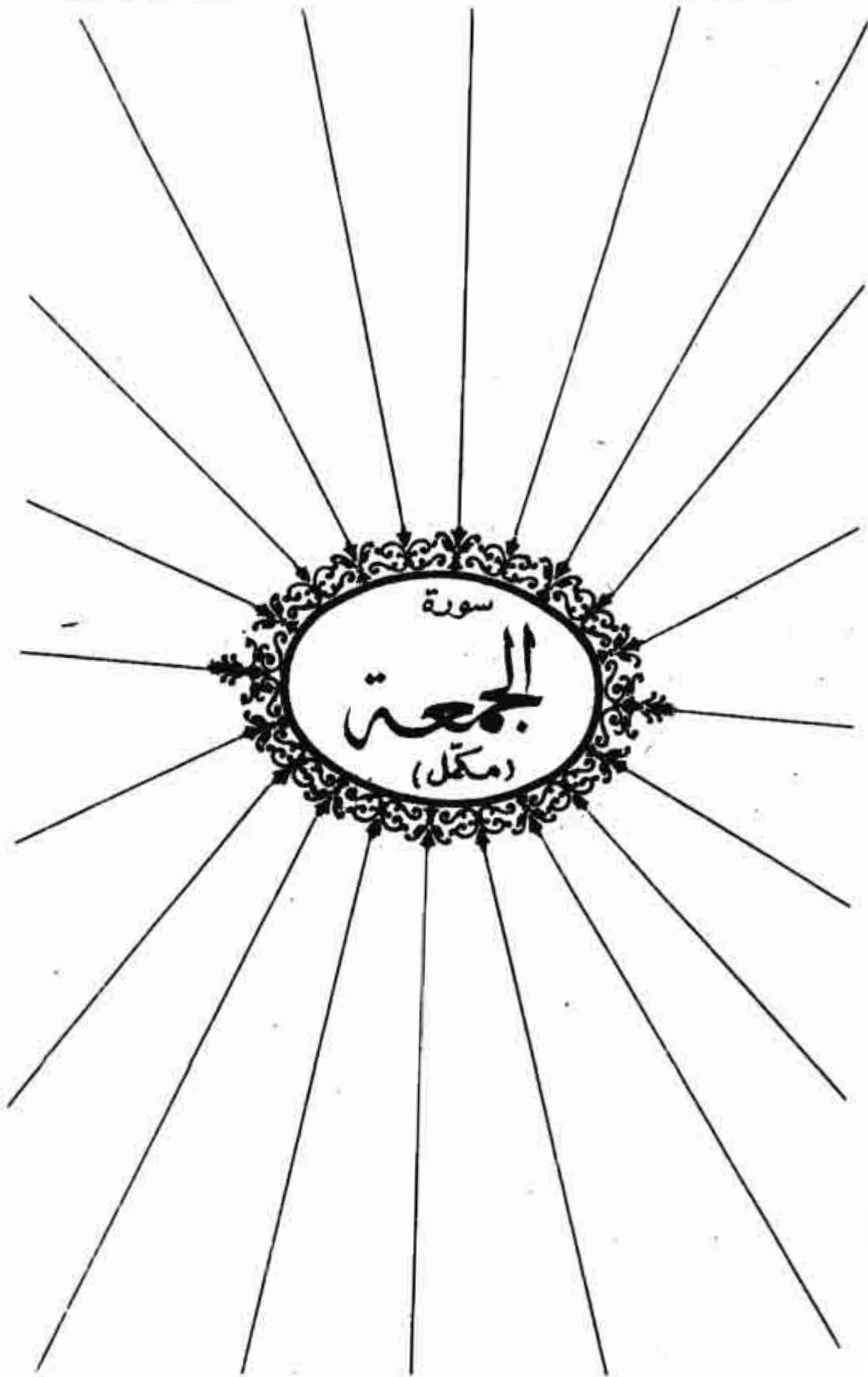
۱۵

۱۶

۱۷

۱۸
۱۹
۲۰

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ لِأَحَدِ عَشْرَةِ آيَاتٍ وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مدنی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

الْأُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ② وَآخَرِينَ

مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑤

ترجمہ :- تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ
ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ، جو بادشاہ
پاک ، زبردست ، حکمتوں والا ہے ① وہ وہی ہے جس نے

بھیجا اُمیوں میں ایک رسول انہی میں سے۔ پڑھتا ہے ان پر اُس کی آیتیں، تزکیہ کرتا ہے اُن کا، اور سکھلاتا ہے اُن کو کتاب اور حکمت اور بے شک وہ تھے۔ اس سے پہلے البتہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے (۴) اور دھبیجا ہے اُس نے رسول کو (دوسروں کے لیے جو نہیں ملے ان سے۔ اور وہ غالب اور حکمتوں والا ہے (۵) یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (۶)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی یہ گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۴۸ حروف پر مشتمل ہے پچھلی سورۃ میں اللہ نے یودیوں کی ایذا رسانی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا تھا۔ کہ تم بھی اُن جیسے نہ ہو جانا۔ اور اب اس سورۃ میں یودیوں کی نافرمانی کی وجوہات یعنی اُن کی بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو فرض کا ذکر تھا، ایک تو وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے اور دوسری آخر الزمان کی بعثت کی خوشخبری سناتے تھے، اب اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے اُس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اُمیوں میں پیدا فرمایا۔ پچھلی سورۃ میں اللہ نے دین حق کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا ذکر کیا، اور اس سلسلے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے اور اللہ کے دین کے مددگاروں کے گروہ میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی، اس سورۃ میں ان چیزوں کی تائید آ رہی ہے اس کے علاوہ اس سورۃ میں اہل علم کے فرض بیان ہو رہے ہیں اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔

نام اور
کوائف

سابقہ سورۃ
کے ساتھ
رابطہ

۵

گزشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی سلسلہ توحید سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دین کا اصل الاصول مسلک توحید ہی ہے، جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان نہ ہو اس کی کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یہ مسئلہ بالوضاحت سمجھایا گیا ہے۔ سورۃ محمد میں ہے **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (آیت-۱۹) خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج کل لوگ بڑے مصروف ہیں دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان درست ہو۔ ہر شخص کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے دائمی کامیابی کی صورت پیدا ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کی ابتدا، ابتدا، یا درمیان میں توحید کا مسئلہ ضرور سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ **يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں ہے۔ زمینی مخلوق میں شجر و حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، چرند اور پرند ہیں، یہ اور ان کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** (آیت-۴۴) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ غرضیکہ پتہ پتہ، ٹہنی ٹہنی، ستارے اور یارے سب اللہ کے ثنا خواں ہیں۔ لہذا انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے، وہ بے نیاز ہے اور اُس کو کسی چیز کی حاجت نہیں جب کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اس کی تسبیح اور تہنیز بیان کرنی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝۳۱ وَبِحُوءِهِمْ بُكْرَةً وَاصِيلًا ۝۳۲** اے ایمان والو! اللہ

کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور اُس کی صبح و شام تشریح بیان کرو۔ فرشتے اور کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔

بعض صفات
خداوندی

اُس اللہ تعالیٰ کی جو الْمَلِكُ یعنی بادشاہ ہے پوری کائنات میں بادشاہی اسی کی ہے۔ دُنیا کی بادشاہی عارضی ہے اور یہ اُس رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جاہ و اقتدار اپنی قابلیت، ہوشیاری، چالاکی اور ڈپلومیسی کی بنا پر حاصل کیا ہے حالانکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا انعام ہے اور اُس کی طرف سے ایک امانت ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے۔ الْقُدُّوسُ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ بیوی بچوں، کھانے پینے، سونے اور ننگنے اور ہر احتیاج سے پاک ہے۔ الْعَزِيزُ وہ کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے۔ الْحَكِيمُ حکمتوں کا مالک ہے یعنی اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ تعریف کے مقام میں ان الفاظ کو اکٹھا بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بھی کہہ سکتے ہیں۔

بعثت نبی
آخر الزمان

فرمایا کہ اس کی مہربانی اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا اُمیوں میں ایک رسول انہی میں سے امیہین سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ناخواندہ ہونے کی وجہ سے اُمی کہلاتے تھے۔ اُن میں دو تین فیصد سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اولاد اسماعیل سیکڑوں ہزاروں شاخوں میں بٹ کر پڑے عرب، حتیٰ کہ ایران، خراسان اور دیگر دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اُس نے اپنا آخری نبی انہی میں سے بھیجا حالانکہ ارد گرد کے ممالک ایران، روم، شام اور مصر وغیرہ میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے اور اُن کے اپنے دفتری نظام تھے، اُن کے ہاں کتابیں بھی تھیں اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی

جاری تھا۔ ادھر عربوں میں نہ کوئی سکول نہ کالج نہ مدرسہ۔ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا ساری یادداشت زبانی رکھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے انہی میں سے بنی بھی امی مبعوث فرمایا اُس نے بھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بقول شیخ سعدیؒ

یتیم کہ ناکردہ قرآن درست
کتب خانہ چنڈ ملت بشت

ایک ایسا یتیم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اُس نے دنیا کی ملتوں کے سارے کتب خانے دھوڑا لے مطلب یہ کہ علم و حکمت کے وہ موتی بکھیرے کہ تمام قوموں کے کتب خانے ماند پڑ گئے گویا کہ انہیں پانی سے دھوڑا لا گیا۔ پھر فرماتے ہیں

نگار من کہ بکتاب نہ رفت مخط نہ نوشت

بحیر تم کہ بہ غمزرہ آموخت مصدر رس شد

میر محبوب عجیب ہے کہ اُس نے پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں۔ بس وہ اشائے کے ساتھ ہی سیکھ کر ساری کائنات کا صدر مدرس بن گیا، گویا کہ دنیا میں اُس جیسا معلم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مجھے سب سے بڑا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ غرضیکہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایموں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ اور پھر ان ایموں کو وہ علم و حکمت نصیب ہوا۔ جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہو سکا۔

آگے اللہ نے اُس عظیم الشان رسول کے فرائض بھی بیان کیے ہیں۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وہ اپنی امی قوم کو خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے اور خود اُن کو فرائض و منیات سے روشناس کراتا ہے وَيُنْزِلُ عَلَيْهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے۔ اُن کو بُرے خصال سے پاک کر کے اُن کو سنوارتا ہے اور اچھے کاموں کی تربیت دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ تعلیم سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اُس کو سمجھنا، اس کے رموز و نکات سے واقف ہونا اور پھر اس کے احکام پر عمل

کتاب بھی شامل ہے۔ فرمایا وہ نبی اُن کو کتاب سکھاتا ہے وَالْحِکْمَةُ اور حکمت یعنی دانشمندی کی باتیں بھی۔

حکمت کی
تعریف

قرآن اور سنت سارا حکمت پر مبنی ہے۔ قدیم زمانے میں فلسفے کو بھی حکمت میں شمار کرتے تھے۔ یونانیوں کے نزدیک حکمت کا مطلب ہے مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِقَدَرِ طَاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ یعنی کسی چیز کی حقیقت کو انسانی طاقت کے مطابق سمجھنا حکمت ہے۔ _____ حکمت کی دو قسمیں ہیں یعنی حکمت نظری اور حکمت عملی۔ قدیم یونانی تقسیم کے مطابق حکمت نظری میں فلکیات (ASTRONOMY)، عناصر (ELEMENTS) اور الہیات سے تعلق چیزیں آتی ہیں اور حکمت عملی سے مراد وہ حکمت ہے جس کا تعلق تدبیر منزل یعنی ملکی سیاست اور انسانی اخلاق کی تہذیب سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی طب، نجوم وغیرہ جیسے علوم شامل ہیں۔ پرانے زمانے کے دانشور بقراط اور جالینوس طب میں مشہور تھے۔ اُن کو دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ سقراط اور افلاطون ارسطو، ذی مقراطیس، دیوجانس کلی، فیثاغورث وغیرہ یونانی دور کے حکماء ہیں جنکی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، چنانچہ افلاطون کی کتاب ”جمہوریت“ آج بھی موجود ہے۔ اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ارسطو کی سیاست سے متعلق کتاب بھی بعض جگہ کالجوں کے نصاب میں شامل ہے۔ انگریزوں نے انہی پرانے نظریات کو ترقی دے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر مسلمانوں کے علوم کے تراجم کر کے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ بہر حال اس قسم کی چیزیں حکمت کہلاتی ہیں۔

ابنہ اسلام اور شریعت کی رُو سے حکمت وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ حکمت کی جڑ بنیاد خوف خداوندی ہے۔ اور خوف اس شخص کو ہو گا۔ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ابتدا اور انتہا کو جاننا بھی حکمت میں شامل ہے۔

نیز نبوت و رسالت اور احکام شرع کا علم حاصل کرنا اور اس کے علوم و معارف کو جاننا، تزکیہ نفس والی چیزوں کو جاننا اور ان قوانین کا علم حاصل کرنا جن سے انسان میں طہارت، عدل، اخبات اور سماحت والے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، بھی حکمت کہلاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْحِكْمَةُ ضَلَالَةُ الْمُؤْمِنِ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں سے ملے لے لیتا ہے۔ بہر حال دین، سنت اور احکام شریعت کی معرفت، انسان کی تہذیب نفس اور مبداء اور معاد کو جاننا حکمت میں داخل ہے۔

قبل از نبوت

فرمایا اللہ کا نبی لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے، اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور بیشک وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ جب پیغمبر آخر الزمان کی بعثت ہوئی تو عرب کے ننانوے فیصد لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے باقی دنیا پر بھی اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا اور پاکیزہ عقیدے والا کوئی اکاد کا آدمی ہی ملتا تھا۔ مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ اصل ملت ابراہیمی سے بہک چکے تھے، اور فسق و فجور اور کفر و شرک کا نام ملت ابراہیمی رکھ لیا تھا۔ اخلاقی طور پر جنگ و جدل اور شراب نوشی اُن میں عام تھی۔ البتہ اُن میں بعض خوبیاں بھی تھیں۔ وہ بڑے جفاکش بہادر، وفادار اور انتہائی ذہین لوگ تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے خطہ بھی وہ منتخب کیا جو لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی بلکہ زمین کا وسطی خطہ ہے۔ پھر اس خطہ سے تہذیب و تمدن کے سمندر بہائے اور تہذیب کے اصول اٹھائے، اللہ نے ان ایسوں کو علوم و معارف اور حکمت کا راز داں بنایا۔ یہی لوگ دانشور بنے اور اللہ کے آخری نبی کی تربیت حاصل کر کے ساری دنیا کے معلم بن گئے۔

بعد میں آنیوالے

پھر فرمایا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور اللہ کا یہ آخری رسول اُن لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوا ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے

نہیں ملے۔ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں جن کی ملاقات عربوں سے نہیں ہوئی۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرب و عجم سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ گمراہوں کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فضیلت اور عمل کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین سے نہیں ملتے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ غیر عرب اور صحابہ کرامؓ کے بعد میں آنے والے لوگ صحابہؓ کی فضیلت کے برابر نہیں ہوں گے۔ مگر رسول اللہ کی بعثت ان کی طرف بھی ویسی ہی ہے جیسی عربوں اور بالخصوص صحابہ کرامؓ کی طرف ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ غیر عربوں نے بھی دین کی بہت خدمت کی ہے اور دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔ اسی محنت کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوئے ہیں جیسا کہ شاہ عبدالقادر دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اول عربوں کو پیدا کیا۔ جنہوں نے اس دین کو تمام لیا، اور پھر ان کے بعد عجم میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے دین کی آبیاری کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ صحاح ستہ کے مؤلفین محدثین کرامؓ سب عجمی تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں تدوین کر کے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور جن سے قیامت تک کے لوگ مستفید ہونگے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئیگی؟ آپ نے اٹھا سوال کیا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کوئی بڑا سامان تو تیار نہیں کیا، البتہ اتنا ضرور ہے اُحِبُّ اللہَ وَرَسُولَہُ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اُحْبِبْتَ تَمَّ اٰخِرَتُہِیْنِ اسی کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اَکْہَمُ اللہِ مَجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ محبت ہے اگرچہ میں ان جیسے کام نہیں کر پایا۔ فرمایا وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ وہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے جس نے ان اوصاف کے ساتھ اپنے آخری نبی کو عرب و عجم کی طرف مبعوث فرمایا۔

فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء فیہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے
 عطا فرمائے۔ ایمان، علم، حکمت، تزکیہ نفس، عقیدے اور فکر کی درستگی اور اچھا
 اخلاق اللہ کا فضل ہے جسے نصیب ہو جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر جسے قرآن مجید
 عظیم کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول مل جائے اس جیسا فضل
 کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایا کیوں نہ ہو جب کہ واللہ ذو الفضل العظیم
 اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب وہ کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو
 اُس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑤

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جن پر بوجھ رکھا گیا تھا تو را
کا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال
ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ۔ بُری ہے مثال
اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور
اللہ تعالیٰ نہیں راہ راست دکھاتا ہے انصاف لوگوں کو ⑤
ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ بیان ہوئی۔ پھر اللہ کے آخری نبی کی
امیوں کی طرف بعثت اور اُن کے فرائض کا ذکر ہوا۔ اللہ نے امیوں کے علاوہ
لوگوں کی طرف بھی اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ گذشتہ سورۃ میں اللہ نے فرمایا کہ مویٰ
نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے
کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس
میں اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کے لیے اذیت
کا باعث نہ بنیں۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود اُن میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ
سے وہ اللہ کے پیغمبروں کو ستمتے تھے، لہذا اللہ نے اُن کا شکوہ بیان کیا۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے منہجے والے یہودیوں کی بری خصلت کو
ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ
حاملین تورات کی مثال

مثال اُن لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس سے مراد یہودی ہیں جو عالمین قمرات ہیں۔ یہ کتاب امت مسلمہ کی خواہش پر اُن کو دی گئی تھی۔ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب ہوئی چلبے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کوہ طور پر چالیس دن تک استسکاف کیا تو اللہ نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ اور ساتھ حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ (البقرہ ۶۳) اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، گویا تم اس کتاب کے محافظ ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اُن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ یہودیوں کو اُس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی مگر اہل کتاب نے اس کی قدر نہ کی۔

اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا۔ ثُمَّ لَمْ يَحِجُّوْهَا پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی اس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ كَمْثَلِ الْجَمَادِ يَحْمِلُ اسْفَارًا اُن کی مثال اُس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کتا ہیں اٹھانے سے عالم فاضل اور کتا بوں کا حامل نہیں بن جاتا۔ اسی طرح وہ انسان بھی گدھے کی مانند ہیں۔ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ مگر وہ اُس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہ اُن کی فکر کتاب کے مطابق ہے، نہ اخلاق اور نہ عمل۔ ان کی حیثیت تو گدھے پر کتا ہیں لانے سے زیادہ نہیں ہے۔

گدھے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ سورۃ النحل میں بھی گدھے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (آیت ۸۰) اللہ نے گھوڑے، فخر اور گدھے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں۔ گھوڑا سب سے زیادہ پاکیزہ، وفادار اور خوبصورت جانور ہے۔ انسانی تاریخ میں اس نے تمام جانوروں سے زیادہ

کام کیا ہے خاص طور پر دوران جنگ اس کی خدمات بڑی مفید ثابت ہوئی ہیں، اور یہ زینت میں بھی سب جانوروں سے آگے ہے۔ چکر گھوڑے کی نسبت کم تر خصوصیات کا حامل ہے مگر اس میں بھی زینت کا سامان ہے اور گدھا اس سے بھی کم تر ہے۔ شکل و صورت اور قد کاٹھ کے لحاظ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لہذا اس کی زینت بھی کم ہی ہوتی ہے۔ البتہ بار برداری کے لیے یہ جانور زیادہ کارآمد ہے مگر یو قرفی میں بھی مشہور ہے۔ یوقوف آدمی کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور اس معاملہ میں یہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی تو گدھے کا گوشت اُس دور میں بھی نہیں کھایا جاتا تھا کہ کہیں اس کو کھانے والا بھی یوقوف نہ بن جائے۔ یوقوف ہونے کے علاوہ گدھے کی آواز بھی بڑی بھیک ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی جلدی آواز نکالنے سے منع فرمایا ہے سورۃ لقمان میں ہے کہ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: **وَأَعِظُكَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ** (آیت - ۱۹) اپنی آواز کو پت رکھو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اللہ نے جنہی لوگوں کی جینج و پکار کو زفر اور شقیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گدھے کی ابتدائی بلند آواز کو زفر اور آخری رسمی آواز کو شقیق کہتے ہیں۔

شیخ سعدیؒ نے بھی کہا ہے :-

نہ محقق شدی نہ دانش مند

چار پایہ بروکتا ہیں چند

ز وہ تحقیق کرنے والے بنے اور نہ ان میں عقل مندی کی بات آئی۔ بس وہ گدھے

کی مانند ہیں جن پر کتا ہیں لادی ہوئی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے۔

إِنْعَقَ بِمَا شِئْتُ تَجِدُ أُنْصَارًا

ضَمَّ أَسْفَارًا تَجِدُ حِمَارًا

گدھے کی آواز نکالو، کوئی نہ کوئی مددگار تو مل ہی جائیں گے۔ کتا بوں کا دفتر باز دھلو

کیونکہ اٹھانے کے لیے گدھا تو لہلہ ہی جائے گا۔

گدھے کی مثال کے علاوہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے کتے کی مثال بھی بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن باعور نامی بڑا عابد زاہد اور مستجاب الدعوات شخص تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس شخص کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے علاقے پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ اُس نے بلعم بن باعور کو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بدرہا کر دے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پہلے تو اُس شخص نے ایسا کرنے سے ایستہ و عمل کیا۔ پھر بادشاہ نے اُس شخص کو مال و دولت اور عورت کا لالچ دیا تو وہ بدعا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ شخص ایسی بددعا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تاہم اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (الاعراف - ۱۷۶) ایسے شخص کی مثال کتے کی ہے جس کو ڈانٹ دو یا چھوڑ دو، وہ ہڈیا ہی رہتا ہے۔ کتے میں بھی یہی دو خصلتیں ہیں، ایک تو وہ لالچی ہوتا ہے اور دوسرے شہوت پرست، تو اللہ نے ایک یہ کتے کی مثال بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو جانوروں کی طرح بیان کیا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ (الاعراف - ۱۷۹) وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا مقصد حیات بھی کھانا پینا اور شہوت رانی ہے اور کفار و مشرکین کی زندگی کا مقصد بھی اس سے زیادہ نہیں، لہذا ان کی مثال جانوروں کی ہے۔

بہر حال یہاں پر اللہ نے حاملین تورات کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو مگر ان سے مستفید نہیں ہوتا۔ یہ مثال صرف اسرائیلیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال گدھے کی ہے، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ اِلَّا اللّٰہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو غیر مفید ہو۔

دوران خطبہ
کلام کی
ممانعت

مند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت حضور علیہ السلام نے مکمل خاموشی کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ درود شریف پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام کے خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے **هُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا** وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابوں کا دفتر لاد ہوا ہو، نیز فرمایا کہ جو شخص کسی بولنے والے شخص کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، وہ بھی جمعہ کا مخصوص ثواب حاصل نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی دوسرے شخص کو بول کر تلقین بھی نہیں کی جاسکتی، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔

مسجدوں میں عام طور پر خاموشی اختیار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں جو شور کر کے مسجد کے احترام کو خراب کرتے ہیں ہاں جب بچہ سائٹ سال کا ہو جائے تو اُسے نماز سکھانے کے لیے مسجد میں لانے کی اجازت ہے۔ مسجد کے مذکورہ اندرونی شور کے علاوہ بیرونی شور و شر بھی نماز میں خلل انداز ہوتا ہے ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں لٹو ڈپیکر پر دھڑک رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ مگر بلند آواز سے درس دینے والوں کا مقصد محض یہ ہے کہ اُن کے فرقے کی بات غالب آجائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ حدیث کے خلاف عمل ہے ایک دوسرے کے سامنے تو قرآن کی آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیئے۔ تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔

مولانا رومیؒ
اور علم

مولانا رومیؒ نے اپنی مثنوی میں دین کے حقائق طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے سمجھائے ہیں۔ اس میں عقیدے، عمل اور اخلاق کی باتیں بھی ہیں۔ آپ نے علم سے متعلق بھی بعض بہت اچھی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً

علم ہائے اہل دل عمالِ شان

علم ہائے اہل تن حمالِ شان

ترجمہ ۱۔ جن کا علم دل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اُس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں
مگر جن لوگوں کا علم جسم تک محدود ہوتا ہے، وہ اُن پر بوجھ ہی ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اہل بدعت اور باطل فرقوں والے قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اُس کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔

علم چوں بر دل زندیائے بود

علم چوں برتن زندبارے بود

ترجمہ :- جس علم کا اثر تمھارے دل پر ہوگا۔ وہ تمھارا دوست بنے گا۔ اور جس علم کا اثر صرف جسم تک ہوگا۔ وہ تو محض بوجھ ہی ہوگا۔ جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔

چوں بہ دل خوانی ز حق گیری سبق

چوں بہ رگل خواہی شماری ورق

ترجمہ :- جس چیز کو دل سے پڑھو گے تو حق کی جانب سے سبق حاصل ہوگا۔ اور اگر گارے یعنی جسم سے ہی پڑھو گے تو محض ورق گردانی ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدیؒ نے بھی علم کی تعریف اس طرح کی ہے۔

سعدی بشتوئے دل لوح از نقش غیر دوست

علمی کہ راہ بحق نہ نماید ضلالت است

ترجمہ :- اے سعدیؒ دل کی تختی کو اپنے دوست کے نقش کے سوا ہر چیز سے دھواں ڈال۔ کیونکہ جو علم حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ وہ تو گمراہی ہے۔

ظاہر ہے کہ حقیقی دوست تو اللہ تعالیٰ ہے جیسے اُس کا فرمان ہے۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اللّٰهُ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، وہی رفیق اور کارساز

ہے، وہی الہ اور معبود برحق ہے، اُس کے نقش کے سوا دل کی تختی کو دھواں ڈال۔ غرضیکہ اللہ نے یہ مثال کے طور پر فرمایا ہے کہ جن کو حاملین تورات قرار

دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے اُس کا حق ادا نہیں کیا تو اُن کی مثال گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آج ہم

بھی اس مثال پر پورے اترتے ہیں۔ ہم قرآن کے حاملین ہیں مگر بے عملی کی وجہ سے گدھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گدھا کتابوں سے کیا فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ تو محض بوجھ

اٹھانے والی بات ہے۔

فرمایا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بَرِيءٌ مِمَّا
 اُن لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اگر اسرائیلیوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
 تو آج کے مسلمان بھی اُن سے کم نہیں۔ یہ بھی اپنے عقیدہ، اخلاق، عمل اور زبان غرضیکہ
 ہر طریقے سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو جھٹلاتے ہیں۔ بڑے بڑے
 دعوے اور پھر اُن کی تاویلیں کرتے ہیں اور اس طرح کتاب سنت کی تکذیب کرتے
 ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ بے انصاف لوگوں کو
 ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ البتہ ان چیزوں سے توبہ کر لینے کی صورت میں ہدایت
 نصیب ہو جاتی ہے بشرطیکہ کوئی شخص ہدایت کا طلبگار ہو، ضد، عناد، ہٹ دھرمی
 اور بے انصافی پر قائم رہنے سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انسان منزل مقصود
 تک پہنچ سکتا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ
 مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥
 وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦ قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
 مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 إِلَهِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

ترجمہ: (ایسے پیرو آپ کو کہنے لے وہ لوگو جو یہودی بنے ہو، اگر
 تم دعوٰی کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ دوسرے لوگوں
 کے سوا، پس تم خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو) ⑥
 اور نہیں تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی ان کاموں کی
 وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ
 تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو ⑦ آپ کہہ
 دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، پس
 وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے
 اس پروردگار کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے
 پس وہ ظاہر کر دے گا تمہارے سامنے جو کام تم کیا
 کرتے تھے ⑧

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تفسیر یہ بیان کرے کہ بعد نبی آخر الزماں

رابطہ آیات

کی بعثت کا ذکر ہوا۔ یہ بعثت عرب کے ایسوں کی طرف بالخصوص اور باقی لوگوں کیلئے بالعموم ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر ہوا، جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا۔ مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ نے اُن کی مثال گدھے کے ساتھ دی جس پر کتبوں کا دفتر لدا ہوا ہے مگر وہ اُن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہودی بھی اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اُس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بے انصاف لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی۔

اہل کتاب کا دعویٰ تھا اَنّی یَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنّ كَانَ هُودًا
 اَوْ نَصَارٰی (البقرہ - ۱۱۱) یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے۔
 اور نصاریٰ کا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف وہی جنت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ
 نے اس دعویٰ کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ
 دیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَوَّلُ نَبِيٍّ
اَنَّا كُنَّا اَوَّلُ نَبِيٍّ لِّلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ اِذْ قَرَّمْ دُوسِرُوْنَ
لِلسَّوَادِ اَوَّلُ نَبِيٍّ لِّلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ اِذْ قَرَّمْ دُوسِرُوْنَ
 دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ صرف تمہی جنت کے وارث
 ہو قَاتِلُوا الْمَوْتَ اِنَّ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ تو موت کی قتل کرو اگر تم اپنے
 دعویٰ میں سچے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد ہی جنت میں جاسکتا ہے۔ اگر
 خدا تعالیٰ کے پیارے ہو تو موت کی قتل کرو تا کہ تم جلدی جنت میں پہنچ جاؤ۔

اللہ نے ساتھ ہی یہ بنا دیا کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں لٰذٰلِكَ لَا يُصَلُّوْنَ
 اَبَدًا یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے جِنَّمَا قَدَّمَتْ اٰیٰتُهُمْ اِنْ
 کَامُوْنَ کٰی وَجْہٌ سَیِّئٌ لِّمَنْ یَّشَآءُ اِنْ کَامُوْنَ کٰی وَجْہٌ سَیِّئٌ لِّمَنْ یَّشَآءُ اِنْ
 کے سامنے ہیں اور یہ جلتے ہیں مرنے کے بعد انہیں کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی
 بلکہ یہ جہنم کے کاندو اتراش ہیں گے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا۔ اِنَّکُمْ لَمِنْ
 سَعٰیءٍ لِّمَنْ یَّشَآءُ اِنْ کَامُوْنَ کٰی وَجْہٌ سَیِّئٌ لِّمَنْ یَّشَآءُ اِنْ کَامُوْنَ کٰی وَجْہٌ سَیِّئٌ لِّمَنْ یَّشَآءُ اِنْ
 سے بھی زیادہ حمر لیں ہیں اور چاہتے ہیں کَوْتَعَمَّرُوْا اَلْفَ سَنَةٍ اَمَّتْ (۹۶)

کہ انہیں ایک ہزار سال زندگی مل جائے، بھلا یہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ حقیقت ہے کہ جو آدمی اپنے دعویٰ میں سچا ہو گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ **الْمَوْتُ جَمْرٌ يُؤْصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ** کیونکہ موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملائے۔ مگر یہ لوگ بزدل اور غلط کار ہیں۔ نہ ان میں کبھی محبت ہے اور نہ یہ موت کی تمنا کریں گے۔

موت سے
محبت

حضور علیہ السلام کے صحابہ کی موت سے محبت کے متعلق بہت سی باتیں منقول ہیں۔ وہ جہاد میں بخوشی شریک ہوتے اور کہتے **غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ** کل ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے گروہ کے ساتھ جا ملیں گے۔ وہ شہادت میں خوشی محسوس کرتے اور کہتے **يَا حَبِذَا الْجَنَّةُ وَاقْتَرَابُهَا طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ شَرَابُهَا كَمَا هِيَ** اچھی ہے جنت اور اس کا قرب پاکیزہ ہے اور ٹھنڈا پانی اس کا مشروب ہے، وہ لوگ موت کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے **حَبِيبٌ جَاءَ عَلَيَّ فَاقَّةٌ** فاقہ کی حالت میں موت آرہی ہے اور یہ کتنی پیاری چیز ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کا وہ خط تاریخ میں موجود ہے جو انہوں نے اپنے مقابل عراقی طاقت کو لکھا تھا۔ آپ نے اس خط میں تنبیہ کی تھی کہ یاد رکھو! ہمارے نزدیک موت اس قدر محبوب ہے کہ تمہارے نزدیک اتنی محبوب شراب بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی جانوں کی ہلاکت کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا **يَا بَنِي لَا يَبُولُ أَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ** بیٹے تیرا پاس بات کی پڑہ نہیں کرتا کہ موت اس پر گر جائے یا وہ موت پر جا کرے۔ یہی بات حضور علیہ السلام کی دعا مبارکہ میں بھی پائی جاتی ہے **لَوْ دِتُّ اَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ** میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ

کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ چیز موت سے
محبت کی علامت ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جو کچھ آگے ملنے والا ہے اس کا
اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ
اِلٰی مَنْ يَّغْلِبُكَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُكَ اے اللہ! موت کو اُس شخص
کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرا دے جس کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں۔ موت ایک بھیانک چیز ہے۔ لہذا اہل ایمان کو آخرت میں ملنے
والے آرام و راحت کے پیش نظر فرمایا لَا يَذُوقُونَ الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ
الْاُولٰٓئِ اُن کو پہلی موت کے علاوہ موت کی دوبارہ تلخی نہیں آئے گی۔ نیز فرمایا
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحِيَّاتُ مَوْتِ كِي مَصِيبَتِ يَمْنِي اِس كِي تَلْمِي يَنْجِي
والی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعائیں سکھایا اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰٓى
سَكَاتِ الْمَوْتِ وَعَنَمَاتِ الْمَوْتِ پُروردگار! مجھ پر موت کی غشی اور اُس
کی تلخیاں آسان فرما دے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ
الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور اس
سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ البتہ سچا اور ایماندار آدمی دنیا پر حریص نہیں اور نہ وہ موت
سے ڈرتا ہے۔

ایک دفعہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس
نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں اُس کی گردن روند ڈالوں گا۔ جب یہ بات حضور علیہ
کو معلوم ہوئی تو فرمایا لَوْ فَعَلَا خَذَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ عِيَانًا، اگر وہ
بہخت ایسا کر گزرتا تو اللہ کے فرشتے اُسے فوراً پکڑ پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی
بات کا اشارہ اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهٰى ⑨
عَبْدًا اِذَا صَلَّی ⑩ کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز
پڑھنے سے روکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے

لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَتُّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَ هُمْ مِّنَ
النَّارِ اگہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور اپنا ٹھکانا جہنم میں دیکھ لیتے۔
یہ بد بخت حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مصلح عربوں
میں نبوت کہاں سے آگئی، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے۔
اسی طرح داؤد علیہ السلام کی نسل کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کہاں کے نبی بن گئے، نبوت
تو ہمیشہ کے لیے داؤد علیہ السلام کی نسل میں رہی ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو
جنت کا حقدار ثابت کرتے تھے اور خدا کے محبوب بننے تھے، بہر حال فرمایا کہ
اگہ یہودی موت کی خواہش کرتے تو فوراً ہلاک ہو جاتے اور سیدھے دوزخ میں پہنچ جاتے۔
سورۃ آل عمران میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور علیہ السلام
سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ بحث مباحثہ کے ذریعے ماننے پر
آمادہ نہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دیدی
مگر وہ بھاگ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگہ وہ مباہلہ کا چیلنج قبول کر لیتے،
لَرَجِعُوا وَلَا يَجِدُوْنَ اَهْلًا وَلَا مَالًا تو وہ اس حال میں واپس جاتے کہ
کہ ان کے اہل و عیال تباہ ہو جاتے اور ان کے پاس کچھ باقی نہ رہتا۔ بہر حال فرمایا
کہ یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی کہ تو تلوں کا علم ہے۔ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، وہ ان
سے ذرے ذرے کا حساب لے لیگا۔

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہیں اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ
تَفِرُّوْنَ مِنْهُ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو فَاِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ
وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے تم موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، موت
کی آمد تمہاری خواہش کے ساتھ مشروط نہیں بلکہ یہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آجائی
طبرانی شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ موت سے بھاگنے والے
شخص کی مثال اس لومڑی کی ہے جس نے زمین کا قرض ادا کرنا تھا۔

موت سے
مفر نہیں

جب زمین نے اُس سے قرضہ واپس طلب کیا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تاکہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرضہ طلب نہ کر سکے، مگر وہ جہاں بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین اُس سے قرضہ طلب کرتی۔ لومڑی بھاگتے بھاگتے تھک ہار کر ہلاک ہو گئی، مگر زمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین برابر اُس سے قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کرتی رہی۔ موت سے بھاگ جانے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ خواہ کہیں بھی چلا جائے موت تو اُسے مل کر رہے گی اور ضرور واقع ہوگی۔ موت کے اٹل ہونے کے متعلق بعض شعراء نے بھی بات سمجھائی۔

مَنْ هَابَ اسْبَابَ الْمَنَایَا یَنَلُکَ

وَلَوْ رَامَ اسْبَابَ السَّمَاءِ یُسَلِّمُ

جو شخص موت کے اسباب سے بھاگتا ہے وہ تو اُس کو پکڑ ہی لیتے ہیں اگرچہ وہ سیڑھی لگا کر آسمان پر ہی کیوں نہ چلا جائے۔

لَیْلَتَ شِعْرِی وَهَمُّ الْمَرْءِ یَنْصِبُهُ

وَلَیْسَ لَهُ فِی الْعِیْشِ تَحْنِیْرٌ

کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ انسان کی فکر مندی اُس کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان کو موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔

موت کے لئے
دعا کا مسئلہ

خود موت طلب کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے مگر مصیبت سے تنگ آکر موت کے لیے دعا کرنا بھی درست نہیں۔ آپ نے فرمایا لِضَرِّ نَزَلِ بِهِ خدا انخواستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، اولاد باقی نہ رہے، تو ایسی پریشانی سے تنگ آکر موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ آپ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اللّٰهُمَّ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّیْ فَاحْیِنِیْ پروردگار! جب تک تو جانتا ہے کہ

دنیا کی زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر وہ عطا کر دے۔

امام ابو بکر حباصؓ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر دلیل بھی ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر یہودی سچے ہیں تو وہ موت کی دعا کہیں اور ساتھ پیشین گوئی بھی کر دی کہ وہ ہرگز ایسی دُعا نہیں کہیں گے، یہ دونوں چیزیں واقع نہیں ہوئیں نہ تو یہودیوں نے موت کی دعا کی اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، لہذا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جس قدر باطل نظریات اور رسوم کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ساری قباحتیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں نے جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں، باطل رسوم نکالی ہوئی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ان میں شرکوں سے بڑھ کر غنا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ وگرنہ اکثریت اس سے محروم ہی رہتی ہے۔ یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چلو گے، جو بزدلی، خیانت اور باطل رسوم اس وقت یہودیوں میں پائی جاتی ہیں وہی تمہارے اندر بھی آجائیں گی۔ یہودیوں کی طرح تم بھی اللہ کی کتاب اور دین کو پس پشت ڈال دو گے، جس طرح ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی ہے تمہارا حشر بھی وہی ہو گا۔ چنانچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہود و مشرکین میں پائی جانے والی تمام فاسد رسوم آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ ان کے مزاجوں میں راسخ ہو چکا ہے اور یہ انہیں کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خصوصی مظاہرہ خوشی اور غمی کے مواقع پر ہوتا ہے جب اسلامی طریقے کے برخلاف لوگ غیر اسلامی قبیح رسوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر اصرار کرتے ہیں۔

مفسر حقانیؒ لکھتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ آف پائل آج سے تقریباً ڈیڑھ

مسلمان یہود
کے نقش قدم
پر

ہندو و نہ رسوم
مسلمانوں میں

سومال پہلے مسلمان ہوئے، آپ برہمن تھے۔ پھر دین کی تعلیم حاصل کی اور مشرقی پنجاب میں سینکڑوں ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ انہوں نے "تختہ النذ" نامی کتاب لکھی ہے جس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام رسومات باطلہ کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے اخذ کی ہیں۔ برہمنوں نے اپنے لالچ کی خاطر ہندوؤں میں بہت سی رسوم جاری کر دیں۔ وہ مرنے والے کے وارثوں سے کہتے کہ تمہارا مردہ نرک (دوزخ) میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر اُسے دلوں سے ربائی دلائی ہے تو ایک گائے دان (صدقہ) کرو تاکہ مرنے والا اُس کی دم بچ کر دوزخ سے باہر نکل سکے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی قفل، تیجا، دسواں، سالواں، چالیسواں وغیرہ جیسی باطل رسم چل آئی ہے جن پر پھل اور کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، کپڑے، لٹا، مصلے۔ برتن، اناج وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ مولوی کا پیٹ بھرے اور مرنے کے لیے ختم پڑھ کر دعا کرے تو اُس کی جان چھوٹے۔ یہ سب برہمنوں کی جاری کردہ رسوم ہیں جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں۔ اس کے برخلاف ملت ابراہیمیہ کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مرنے والے ایماندار آدمی کو صدقہ خیرات، دعا، استغفار وغیرہ فائدہ دینا ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھ کر بخٹا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تاہم اگر معاوضہ دے کر پڑھایا تو وہ رسم ہوگئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خرچ کردہ مال بگل راستے میں ضائع ہو گیا۔

اسی طرح ہندوؤں نے دھرم کے متواتر پر ہنومان کی شبیہ بنائی تو مسلمانوں نے محرم کے موقع پر ان کی نقالی کر لی، ہندوؤں نے دیوالی پر چراغاں کیا تو مسلمانوں نے شبِ برأت اور معراج کے موقع پر لائٹس نکالیں، آتش بازی کی اور جھنڈیاں وغیرہ لگا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بعض جگہوں پر مرنے والے کی میت پر سرخ دوپٹہ ڈالا جاتا ہے جو کہ ہندوؤں کی رسم ہے، خاص طور پر میت پر قرآن پاک کی آیات سے مزین چادر ڈالنا تو قرآن کی توہین کے مترادف ہے جس سے قرآن کا تقدس

مجرد ہوتا ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ خود
 پٹھ کہہ مردے کو ثواب پہنچائے یا قرآن خرید کر کسی محتاج کو دے دے کہ وہ پڑھے اور
 مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے۔

مسلمانوں کا بوسہ ہر فرقہ کراچی، ممبئی، کاتھیاوار اور مدراس وغیرہ میں بہتے ہیں
 اُن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مولوی سے چھٹی لکھو اکہڑے کے کفن میں رکھ دیتے ہیں
 یہ چھٹی بھائی جبرائیل (علیہ السلام) کے نام ہوتی ہے کہ یہ مرنے والا ہمارا آدمی ہے اس
 کو اناج، کھجور، پھل وغیرہ دینا تاکہ یہ کسی چیز سے محروم نہ رہے۔ غرضیکہ اس قسم کی رسومات
 یہودی اور ہندو ادا کرتے ہیں تو اُن کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔
 بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی تو زندگی پر پے در پے کے حریص ہیں۔ یہ کبھی
 موت کی تمنا نہیں کریں گے، مگر جس موت سے یہ بھگتے ہیں وہ آکر رہے گی۔ فرمایا
 ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم ظاہر و باطن کو جاننے والے
 پروردگار کی طرف لوٹے جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں انجام دیے
 گئے اعمال کی جزا کے لیے ہر ایک کو موت کی گھاٹی پر لازمی چڑھنا ہے۔ اور اس
 سے کسی طور پر بھی راہ فرار اختیار نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ آلہ السجدۃ میں بھی اللہ
 کا فرمان ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (آیت ۱۱) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اللہ کا مقرر کردہ
 موت کافر شتہ تمہیں وفات دیگا۔ اور پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف جزائے عمل
 کے لیے جانا ہوگا۔ فَيَذَرُكُمْ بِلَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتلا دے گا
 جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ تمہارے سارے اعمال اُس کے ہاں محفوظ ہیں جن
 کو نکال کر وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور پھر تمہیں اُن کی جو آبدہی کرنا ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩

ترجمہ:- اے ایمان والو! جس وقت اذان پکاری جائے
نماز کے لیے جمعہ کے دن، پس کوٹش کرو اللہ کے
ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ یہ بہتر ہے تمہارے
لیے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو ⑨ پس جب پوری کر
لی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ
کے فضل سے، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم
فلاح پا جاؤ ⑩

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ اسی لیے ہے کہ اس کے دو ستر رکوع
میں جمعہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ جمعہ کے دن اور اس کی نماز کو دین میں خصوصیت
حاصل ہے۔ نماز جمعہ نماز ظہر کے قاتل مقام پر بھی جاتی ہے۔ تاہم یہ نظر سے زیادہ بڑا
ہے۔ جمعہ کے دن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفید اللباس فرمایا ہے اور قیامت
وائے دن یہ بڑی نمایاں حیثیت میں ظاہر ہوگا۔ یوم الجمعہ کے فضائل کے ضمن میں
حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تخلیق فرمایا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن وہاں سے نکالا

مجموعہ کی
فضیلت

قیامت بھی بروز جمعہ ہی برپا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک آئینہ دکھایا گیا جس کے درمیان میں ایک نقطہ تھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن دونوں بابرکت ہیں۔ لَیْلَةُ مُبْرَكَةٍ وَیَوْمٌ مُّظْلَمٌ اِسْمُ رَاَتِ بابرکت اور دن بڑا نمایاں ہے۔

جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ اس دوران ایماندار آدمی جو نجات کرتا ہے یا دعا کرتا ہے۔ وہ قبول ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک کے وقت میں ہوتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن نورة کھف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس دن تک روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مین سے آسمان تک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فتنہ جہاں سے مخالفت کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر ساری سورۃ کی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی پہلی اور دس آیتیں ہی پڑھ لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلی دس آیتیں یا کم از کم یہ آیات ہی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مختلف درجات عطا فرمائے گا۔ بہر حال اس تلاوت کی فضیلت کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔

جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ درود تو ہر دن اور ہر وقت باعثِ فضل و رحمت ہے۔ جمعہ کے دن اس کی خاص فضیلت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بھی حضور علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اُس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ مرغی اور اندھے تک کی فضیلت رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

جمعہ کی
اذان

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ
مِنْكُمْ الْجُمُعَةِ جس وقت اذان پکاری جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن
عام نمازوں کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے مگر نماز جمعہ کے لیے دو اذانیں کہی جاتی
ہیں۔ پہلی اذان امام کے خطبہ پڑھنے سے کافی پہلے دی جاتی ہے جب کہ دوسری
اذان اس وقت ہوتی ہے جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دوسری
اذان ہی دی جاتی تھی، تاہم حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی تو
مرینہ کے مقام زور پر پہلی اذان پڑھنے کا حکم ہوا، اور دوسری اذان وہی قائم رہی
جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے ساتھ ہی کہی جاتی ہے۔ حضرت عثمانؓ خلیفہ
راشد تھے۔ اور انہوں نے ہی دوسری اذان کا طریقہ جاری کیا مگر کسی صحابیؓ نے
اعتراض نہیں کیا کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان
تمام صحابہؓ کے اتفاق سے شروع ہوئی۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
تو اس لحاظ سے بھی خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کی جاری کردہ اذان درست ہے
شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں۔

جمعہ کے
بعض مسائل

نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے، البتہ عورتیں، مسافر، بیمار یا عذر
آدمی سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اندھے کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر اُس کو پکڑ
کر مسجد میں لانے والا آدمی موجود ہے تو نماز جمعہ اس پر بھی فرض ہوگی، جو لوگ جمعہ کی
نماز ادا کر لیں گے اُن کے لیے ظہر کی نماز باقی نہیں رہے گی۔

جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، اگر خطبہ نہیں ہوا تو نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر
کی نماز ادا کی جائیگی، خطبہ میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے، قرآن کی کوئی آیت
تلاوت کی جاتی ہے، مسلمانوں کو کوئی وصیت کی بات کی جاتی ہے اور آخر میں
دُعا کی جاتی ہے۔ یہ خطبے کے اجزاء ہیں۔ اگر نماز جمعہ کے لیے جانے میں وقت پیش
آجائے مثلاً سخت بارش ہو رہی ہے، تیز آندھی یا طوفان اٹھ رہا ہو تو پھر جمعہ کے

یہ حاضر ہونا ضروری نہیں رہتا بلکہ اپنے ٹھکانے پر نماز ادا کی جائے گی۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ سننا چاہیئے جو شخص خطبہ کے دوران کلام کہتا ہے اُس کی مثال گدھے کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کلام کرنے والے شخص کو بول کر کہتا ہے کہ خاموش رہو تو اس کا جمعہ بھی باطل ہو جاتا ہے (یعنی جمعہ کی نماز کا مخصوص اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔) لہذا خطبہ کے دوران مکمل خاموشی لازمی ہے اگر کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دوسرا ائمہ فرماتے ہیں کہ دو رکعت ہلکی نماز پڑھ لے، تاہم امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اُس وقت کوئی نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔

نماز جمعہ کسی شہر یا اُس کے شملات، کسی بڑی بستی یا قصبہ میں درست ہے البتہ کسی بادیہ، گھاٹ، کنوئیں، جنگل یا صحرا میں جمعہ کی نماز ادا کرنا درست نہیں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ امت نے یہ بات معنوی طور پر سمجھ لی ہے کہ جمعہ کیلئے کسی نہ کسی درجے میں تمدن کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جہاں چالیس آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں جمعہ درست ہے البتہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ شہر، قصبہ، بڑی بستی، بازار یا مندی ہونی چاہیئے۔ خواہ آبادی کم ہی کیوں نہ ہو۔

جمعہ ظہر کے وقت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ شہر کے متعدد مقامات پر بھی جمعہ پڑھنا روا ہے بشرطیکہ اس کی ضرورت ہو۔ تاہم ہر مسجد میں بلا ضرورت جمعہ کرنا درست نہیں کیونکہ یہ اسلام کی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ اسلام نے تو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ دھڑا بندی کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، مسنونہ اعمال ہیں جن کی تاکید آئی ہے۔

فرض نماز جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت ظہری کی طرح مؤکدہ ہیں، البتہ فرائض کے بعد والی سنن میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق فرائض کے بعد چھ رکعت سنت ہیں، بعض چار پڑھتے ہیں اور امام احمدؒ دو پراکتفا کرتے ہیں تاہم صحیح بات یہ ہے کہ چھ رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔

نماز جمعہ کے
لیے اہتمام

فرمایا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ امام ابو جبر جصاصؒ اور دیگر مفسرین فرماتے
ہیں کہ یہاں پر دوڑنے سے مراد بھاگ کر جاننا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے کوشش
کرنا مراد ہے۔ نماز کے لیے دوڑ کر جانا تو ویسے ہی ممکنہ ہے حضور علیہ السلام کا
فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ
چل کر جاؤ۔ اسی طرح نماز کا جتنا حصہ جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کرو اور جو رہ
جائے اُسے بعد میں پڑھ لو۔ فَاسْعَوْا سے مراد خواہش کرنا، کوشش کرنا، دُسر
کرنا، کپڑے بدلنا، سواری کا انتظام کرنا۔ یا نماز سے متعلقہ دیگر امور انجام دینا
بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کو ترک کر دو۔

امام غزالیؒ پانچویں صدی میں ہوئے ہیں۔ ان کے زمانے میں نماز جمعہ کا جڑا اہتمام
کیا جاتا تھا حتیٰ کہ لوگ دس بجے ہی گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے اور گلیاں
لوگوں سے پُر ہو جاتی تھیں۔ مگر آجکل حالت یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے گہیں
ماتے بہتے ہیں ایسے دیکھتے بہتے ہیں، ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر گلے سننے بہتے
ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز
میں کیا برکت آئے گی اور اللہ کی کیا خوشنودی حاصل ہوگی؟ فَاسْعَوْا کا یہ مطلب
ہرگز نہیں ہے۔ بہر حال یہاں پر ذکر سے مراد خطبہ اور نماز جمعہ ہے۔

فرمایا اذان ہونے پر نماز جمعہ کا اہتمام کرو وَذُرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت
کو چھوڑ دو۔ مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید و فروخت کا ترک
کر دینا مقصود نہیں بلکہ نماز کی تیاری کے علاوہ تمام کاموں کو چھوڑ دینا مطلوب ہے۔

کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے، صنعت و حرفت کا کام کر رہا ہے، ملازم ہے
غرضیکہ ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں آجاؤ اور خطبہ سنو اور پھر نماز ادا کرو۔ اس وقت
میں خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے اور اذان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص
خرید و فروخت کرے گا تو وہ بالکل ہی ناجائز ہوگی۔ اس وقت میں نکاح پر رضا بھی درست
نہیں بلکہ بعض ائمہ تو اسے حرام قرار دیتے ہیں اور تجدید نکاح کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے
مناسب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے وقت نہ رکھا جائے۔ ہمارے ہاں جی عجیب حال ہے
اُدھر اذان ہوئی ہے تو ادھر نکاح پر رضا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔
جیسا کہ پہلے عرض کیا جمعہ کی اذان سے لے کر اعتقاد نماز تک نماز کے اہتمام
کے علاوہ باقی تمام کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس
اذان سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے
اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا بشیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ اس اذان سے
دوسری اذان مراد ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ پہلی اذان تو حضرت عثمانؓ کے دور
سے شروع ہوئی۔ جب کہ مذکورہ حکم نزول قرآن کے زمانہ کا ہے۔ تاہم دیگر امور کے
علاوہ خرید و فروخت کی ممانعت پہلی اذان سے لاگو ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں اذانوں
کی علت ایک ہی ہے۔ البتہ دوسری اذان (خطبہ والی) کا حکم قطعی ہے جب کہ
پہلی اذان کا حکم ظنی ہے۔

فَرَمَاذِلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْوَانْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے
بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ اس بہتری سے مراد آخرت کی بہتری ہے۔ ظاہر ہے
کہ جب کوئی شخص دنیا کا نفع بخش کاروبار چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے
آجائے گا۔ نماز پڑھے گا، وعظ و نصیحت سنے گا، مسلمانوں کے خیر و شر میں شریک
ہوگا تو یہ چیزیں دنیا کے فوائد سے بلند تر ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم میں شعور
کا مادہ ہے تو نماز کی دعوت پر لبیک کہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

نماز جمعہ
کے بعد

ارشاد ہوتا ہے **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ** اور جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جا کر کام کاج کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نیکو عطا فرمائے گا، ایک لاکھ چھوٹی کوئی غلطیاں معاف فرمائے گا۔ اور ایک لاکھ درجات بلند کرے گا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْدِّ الْكَوْلُ وَلَهُ الْحَمْدُ عِجِّي وَيُعِيَّتْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ بہر حال فرمایا نماز ختم کرنے کے بعد اپنی اپنی دلوں پر چلے جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی ہم کرتا ہے اُسے اجازت ہے کہ اب وہ کام شروع کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ہفتے والے دن وہ سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمادی ہے کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کی اذان سے سے کہ نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کا حکم ہے۔

فرمایا زمین میں پھیل جاؤ **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد اسباب معیشت ہے، چنانچہ طلبِ رزقِ حلال اللہ کے فضل میں داخل ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علمی استفادہ حاصل کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، جنازہ پڑھنا، مومنوں سے ملاقات کرنا، حصولِ علم وغیرہ سب چیزیں فضل میں داخل ہیں۔ جملہ اجتماعی اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے۔ جب لوگوں کا اجتماع ہو تو پھر مسلمانوں کے عام مفاد یعنی تبلیغ، تنظیم اور جہاد کی بات چیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **يَكُنْ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ جَمَاعَتٍ** پر اللہ کا دستِ شفقت ہوتا ہے یعنی باہمی مشورہ سے کام کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے اور یہ موقعِ جمعہ کا اجتماع بخوبی دیا کرتا ہے لہذا اسے کام کلن چھوڑ کر اس اجتماع میں حاضر ہونا ضروری ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عراک ابن مالکؓ نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَاَنْتَ تَشَرُّتُ كَمَا اَمَرْتَنِي وَاَرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تیری فرض نماز ادا کی، اور اب میں تیرے حکم کے مطابق منتشر ہوتا ہوں، پس مجھے اپنے فضل سے روزی عطا فرما کہ تو بہتر روزی عطا کرے نہ والا ہے۔

ذکر الہی

فرمایا نماز کے بعد رزقِ حلال کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اور ساعتہ ساعتہ واذکروا اللہ کَثِیْرًا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کی کوئی حد نہیں۔ جتنا چاہیں اور جس وقت چاہیں اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کی آسان ترین صورت ذکرِ لسانی ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور اللہ کی تسبیح و تنزیہ کرنا شامل ہے امام جہزریؒ فرماتے ہیں کُلُّ مُطِيعٍ لِلّٰہِ ذَاکِرٌ لِّہِیْ اور اطاعت کا کام کرنے والا ہر آدمی ذاکر ہے۔ تاہم زبانی ذکر کے یہ چار کلمات بہت پسندیدہ ہیں مَبِّحًا اَنَ اللّٰہِ، الْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ، اللّٰہُ اَکْبَرُ لسانی ذکر کے علاوہ ذکرِ قلبی اور روحی بھی ہوتا ہے جو بزرگانِ دین سکھاتے ہیں۔ الغرض! فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو لَعَلَّکُمْ تُنْجِحُوْنَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذاب سے بچانے والی چیزوں میں ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ذکر کرنے سے اللہ راضی ہو کہ عذاب سے بری کر دیتا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝۱۱

۱۱

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارت یا کھیل
تماشے کو تو متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ
دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے
پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ اور
اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ۝۱۱

ربط آیات

گزشتہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے احکام بیان فرمائے۔ جن میں
جمعہ کی فرضیت، اذان کا مسئلہ، اجتماع المسلمین، خطبہ سنا، نماز ادا کرنا اور نماز
سے متعلقہ امور کے علاوہ تمام کاموں کو ترک کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ نماز کے
اختتام پر اللہ نے اجازت دے دی کہ زمین میں پھیل جاؤ یعنی اپنے کاروبار یا محنت
مزدوری پر چلے جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ فرمایا جمعہ کے اجتماع
میں شرکت کرنا، اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونا اور ممکن حد تک اللہ
کا ذکر کرنا باعث نجات ہے۔

شان نزول

سورۃ کی اس آخری آیت میں اللہ نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا
ہے اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے، مدنی زندگی کا ابتدائی دور تھا جب
کہ نماز جمعہ فرض ہو چکی تھی حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہاں
پر قدرے اختلاف ہے کہ نماز جمعہ ادا ہو چکی تھی یا ابھی ہونے والی تھی۔ بعض فرماتے
ہیں کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ عیدین کے خطبے کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا اور اس طریقے

کے مطابق نماز ادا ہونے کے بعد خطبہ پورا تھا۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہمیشہ نماز سے پہلے ہی رہا ہے اور اس موقع پر بھی خطبہ پورا تھا اور نماز بھی ادا ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ آگیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قافلہ حضرت وحیہ ابن خلیفہ مکی کا تھا جو شام سے انانج لے کر آیا تھا، اس زمانے میں مدینہ میں انانج کی قلت تھی اور مطلوبہ مال کا آجانا لوگوں کے لیے غیر معمولی کشش کا باعث بن گیا۔ رواج کے مطابق اس قسم کے قافلوں کی آمد یا روانگی کے وقت ٹھہرے وغیرہ پیٹے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی اشیائے ضرورت کی خرید و فروخت کر سکیں۔ اس موقع پر بھی جو بنی قافلے کی آمد کا تقارہ بجا تو خطبہ سننے والے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور قافلے کی طرف چلے گئے جو مسجد کے قریب ہی اتر آئے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے جتنی حضور علیہ السلام کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے جن میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت جابرؓ بھی شامل تھے۔ جانے والوں کو خطبہ جمعہ کی اہمیت کا علم نہیں پایا انہوں نے اس کو عید کے خطبے کے حکم پر محمول کیا اور اس کی فرضیت کو نہ جانا حالانکہ خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے صحابہؓ کی اس لغزش پر تنبیہ فرمائی ہے۔

بعض روایات میں حضور علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر سارے لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے تو سب پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا، اور ایسی آگ بھڑک اٹھتی جس میں سب جل کر رکھ ہو جاتے۔ بہر حال اس تنبیہ کے بعد صحابہؓ نے ایسی غلطی پھر کبھی نہیں کی۔

ارشاد ہوتا ہے: **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا** اور جب یہ کوئی تجارت یا کھیل تماشہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تجارت کی بات ہی تو تھی کہ جو کہ تجارتی قافلہ غلے کر

خطبہ جمعہ
اور تجارت

آیاتھا اور کھیل تماشا ایسے کہ وہاں ٹھول پٹا جارہا تھا یا کوئی نقار بج رہا تھا جو کہ لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگ اُدھر چلے جاتے ہیں وَتَرْكُوْكَ قَائِمًا اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ خطبہ جمعہ سننا ضروری ہے اور دوسری یہ کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی مروان کا ایک گورنر بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت کعب ابن عجرہؓ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور فرمایا، اس غیث کی طرف دیکھو جو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اور یہ معذور بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَتَرْكُوْكَ قَائِمًا یہ لوگ آپ کو کھڑے ہوئے پھوڑ جاتے ہیں، گویا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے۔ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ پر اس قدر جوش طاری ہو جاتا تھا گویا کہ آپ کسی شکریے ڈرا رہے ہیں

روزِ مقرر ہے

فَرَمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوَوَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ اے پیغمبر! آپ ان خطبہ چھوڑ کر چلے جانے والوں سے کہہ دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ تجارت اور کھیل کود سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ظاہر ہے۔ وعظ ونصیحت سننے، ذکر و اذکار کرنے اور نماز جمعہ ادا کرنے سے اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے۔ اس کے سامنے اس دنیا کی تجارت یا لہو و لعب کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ اناج لینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ رزق تو ہر ایک نفس کے لیے اللہ نے خود مقرر کر رکھا ہے جو اُسے مل کر رہے گا۔ اس کے لیے نماز کو ترک کر دینا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو اچھے طریقے سے طلب کرو کیونکہ ہر ایک کو اتنا حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ کے علم میں اُس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ امام سرخسیؒ نے "المبسوط" میں روایت بیان کی ہے کہ طلب تو ضروری ہے لیکن ایسے موقع پر نہیں کہ آدمی خطبہ اور نماز چھوڑ کر روزی کے پیچھے بھاگ جائے۔

حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے اُطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيْ خُبَايَا الْأَمْرِ مِنْ زَمَنِ
 کے کوئے کرنے سے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے رزق کے بہت سے اسباب
 پیدا کر رکھے ہیں لہذا اَجْمَلُوا فِي الصَّلَبِ روزی اچھے طریقے سے تلاش کرو۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ
 وَلَكِنْ غِنَى النَّفْسِ مَالِ کی کثرت سے تو نگرہی نہیں آتی بلکہ اصل غنی نفس
 کلمہ جسے حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کا نفس ہی بھوکا ہے، تو وہ شخص غنی
 نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِي عَبْدَهُ مَا كُتِبَ لَهُ اللہ تعالیٰ بندے
 کو وہی کچھ دیتا ہے جو اُس نے اُس کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔
 خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ حلال چیز کو لے لو اور حرام چیز کو چھوڑ دو
 فرمایا اِنَّ الرِّزْقَ لَيُطْلَبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ الْاَجَلُ بے شک روزی
 بندے کو اسی طرح تلاش کرتی ہے۔ جس طرح موت اُس کو تلاش کرتی ہے جو دانہ کسی
 کی قیمت میں لکھا ہے وہ اُسے مل کر رہے گا۔ اسی طرح جتنے بھی چلے کرے، کہیں بھاگ
 جاؤ، موت ضرور آپکڑے گی۔ آسودہ حال لوگ لہذا، امریکہ اور پتہ نہیں علاج کے
 لیے کہاں کہاں جاتے ہیں مگر انسان جہاں بھی ہو موت اس کو تلاش کر لیتی ہے اور
 اسی طرح روزی بھی انسان کو پہنچ جاتی ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ
 مَا يَكْفِيْ بِهٖ رُزْقًا وہ ہے جو آہستہ آواز سے ہو اور بہتر روزی وہ ہے جو کفایت
 کر جائے۔ لوگ ذکر باجمہر بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ افضل نہیں کیونکہ اس میں ریاکاشی
 پایا جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب لاڈل پیکر پر درود شریف
 پڑھنے کا عام رواج ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو درود
 شریف مقبول ہوگا ورنہ نہیں۔ رزق بھی وہی بہتر ہے جس سے لازمی ضروریات
 پوری ہو سکیں۔ لہذا اوقات زیادہ مال و دولت غلط راستے پر ڈالنے کا باعث
 بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَاللّٰهُ

جو غصہ ہوا اور کفایت کر جائے وہی بہتر ہے اُس سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غصہ میں ڈال دے۔ ایسے زیادہ رزق کا کیا فائدہ ہے جو ذکرِ الہی میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اَلْمُحَمَّدِ قَوِّقًا لِّاَشْرَ اَخَانَدَانِ مُحَمَّدٍ كُوُوهُ رُوُوِي عَطَافَرَجَس سے وقت بسر ہو جائے۔ آپ نے رزق کی کشادگی کی دعا نہیں کی بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ پور دگوار! مجھے اس قدر عطا فرما کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن فاقہ کروں۔ پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ تو تیرا شکر کروں گا اور بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بظہا کے پہاڑ سونے کے بنائے جائیں مگر آپ نے یہی عرض کیا تھا۔ اَشْبَعُ يَوْمًا وَّ اَجْوَعُ يَوْمًا یعنی ایک دن پیٹ بھر کر ملے اور ایک دن بھوکا رہوں۔

روزِ اور
موت

روزِ اور موت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں یا کل نہیں ہیں شاعر لوگ کہتے ہیں۔

دو چیز آدمی راکشہ زور زور

یکے آب و دانہ دگر خاکِ گور

دو چیزیں آدمی کو زبردستی کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک رزق اور دوسری قبر کی مٹی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی موت مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کسی نہ کسی جہان سے اُسے وہاں لے جاتا ہے اور وہیں اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے، حضرت عاصم ابن ابی النجمؓ و محدث کا قول ہے۔

لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ هَمَّانِ هَمُّ الْمَعِيشِ وَ هَمُّ الْمَعَادِ

مومن کے لیے دو فکر بہت ضروری ہیں، ایک معیشت کی فکر یعنی روزی کمانے کا مسئلہ اور دوسری قیامت کی فکر۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے طَلَبُ الرِّزْقِ فَرِيضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرَاغِ اِيضَ اللّٰهِ كَمَا مَقَرَّ كَرِيهُهٖ فَرَاغُ الرِّزْقِ كَمَا لَل

کی تلاش بھی ایک فرض ہے۔ تمام اسبابِ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ کسی نہ کسی ذریعہ سے انسان کو روزی پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مقدر رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ ناجائز ذریعہ اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی ضرور مول لے لیتے ہیں۔

ملاحین الدین صاحب تفسیر حسینی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ حضرت بہلولؒ تھے گویا ”دیوانہ بکار خود ہوشیار“ نیکی میں بہت کامیاب مگر لوگوں کی نظر میں مجذوب ہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ انہوں نے راستہ چلتے روٹی کھانا شروع کر دی۔ قریب سے امام ابو حنیفہؒ کا گزر رہا تو فرمایا، بھائی کھڑے کھڑے کیوں کھا رہے ہو، کہیں بیٹھ جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت بہلولؒ نے فوراً پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور کہا حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ یعنی غنی آدمی کا مال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو فوراً دے دینا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت مجھے کھانا ملا میں نے اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحبؒ مسکرائے کہ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔

توکل علی اللہ

ایک دفعہ حضرت بہلولؒ غسل خانے میں نہا رہے تھے کہ کسی نے پگڑی یا درمال اٹھالیا۔ باہر نکلے تو کپڑا موجود نہیں تھا۔ وہاں سے دوڑے اور سیدھے قبرستان میں جا بیٹھے، کسی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا کپڑا کوئی شخص چوری کر کے لے گیا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اپنے چور کو کہیں گلی محلے میں تلاش کرتے، یہاں قبرستان میں کہاں ملے گا۔ کہنے لگے کہ میں اس لیے یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ بالآخر اُسے یہیں آنا ہے۔

ایک دفعہ خلیفہ وقت نے حضرت بہلولؒ سے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ آپ معاش کے معاملہ میں بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تم نے تین غلطیاں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتیں تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا پہلی غلطی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت

ہے مگر پیش کش کر دی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ قصیں یہ بھی علم نہیں کہ مجھے کیا چاہیئے اور تیسری یہ کہ مجھے کتنا چاہیئے۔ اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی عطا بھی کرے گا۔ نیز اس میں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر تم کسی وقت مجھ سے ناراض ہو گئے، تو وظیفہ بند کر دو گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کبھی کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ مشرک، کافر، دہریے، آتش پرست سب اس کے وظیفہ خواہ ہیں۔

کسب رزق
کے افضل
پیشے

طہرانی شریفین میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ بہترین پیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری روزی نیز سے کچھ رکھی ہے۔ اسی لیے مال غنیمت، اطمینان الاموال یعنی سب سے پاکیزہ مال ہے۔

فرمایا دوسرے نمبر پر افضل پیشہ تجارت کا ہے، ترمذی شریفین میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اَلْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيْقَانِ وَالشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ لَيْلٍ دَن سَاحَا اور امام شافعیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہترین پیشہ فروع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کوئی درخت یا پودا لگا تا ہے یا کوئی فصل بوتا ہے اور پھر اس میں سے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتے پیتے ہیں اور مالک اگرچہ ان کو روکتا ہے، اڑاتا ہے مگر پھر بھی وہ جس قدر کھا جاتے ہیں، اُس کے بدلے میں اُسے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔

گانے بجانے
کی حرمت

اللہ نے تجارت اور لہو و لعب کی بات کی ہے کہ اللہ کے ملائے والے اجر ان سے کہیں بہتر ہے۔ تجارت اور پھر روزی سے متعلقہ بعض باتیں میں نے عرض کر دیں۔ باقی رہی دوسری چیز تو قرآن پاک کے مطابق گانا بجانا اور تمام آلات موسیقی لہو و لعب ہیں۔ فرمان خدا مذکور ہے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (لقمان - ۶) اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ ان کے ذریعے

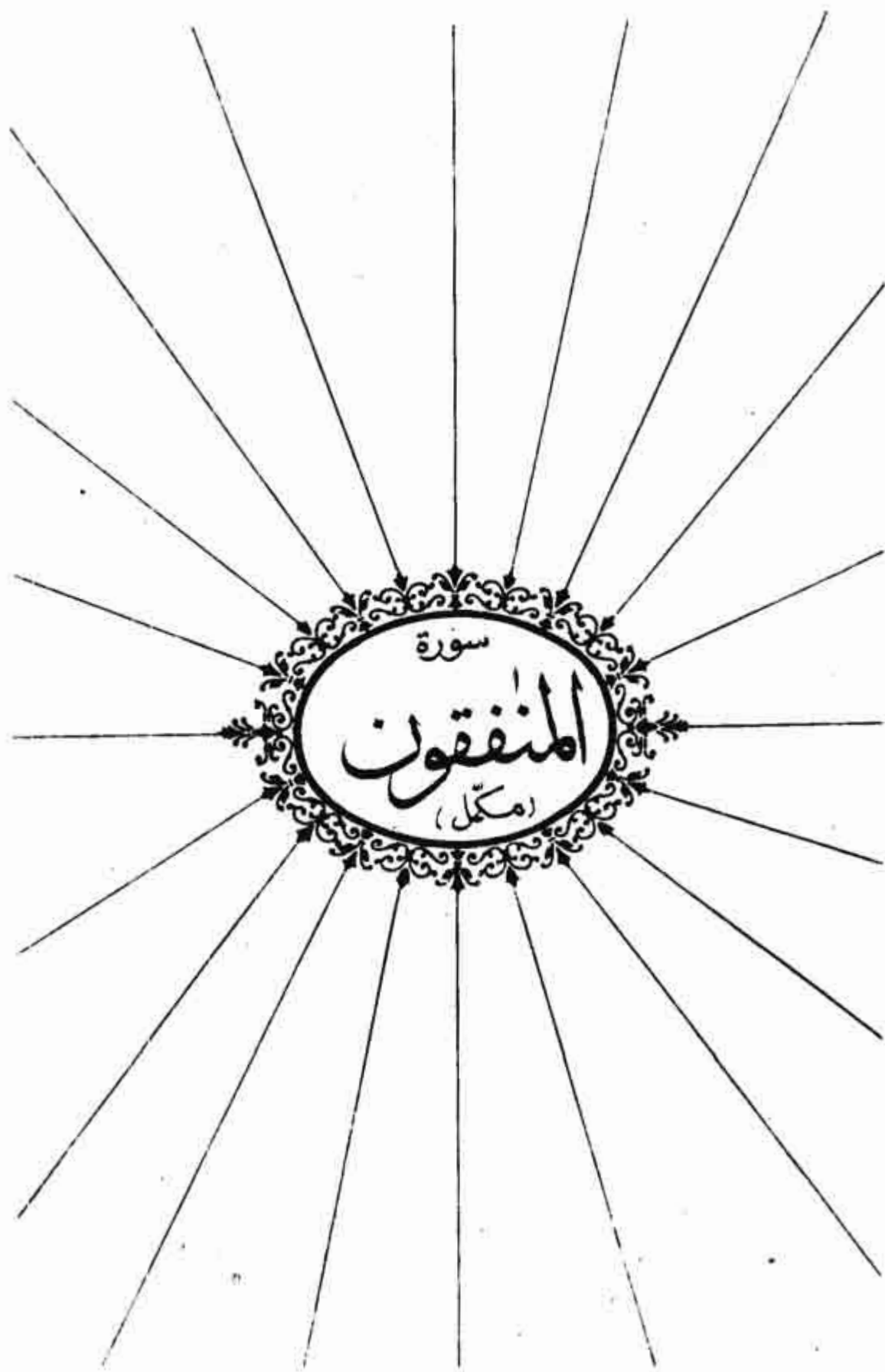
لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ یہ ڈرائے، رقص و سرود کی مصلیٰ آلات موسیقی حتیٰ کہ ان آلات کے ساتھ گانا بھی حرام ہے کیونکہ یہ چیزیں لہو المحرث میں شامل ہیں۔ اللہ نے تورہ کرنے والی اور گلانے والی آواز کو شیطانی آواز قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے يُحْمِلُونَ الْخَمْرَ وَالْحَبِيرَ وَالْمَعَارِفَ جو شراب ریشم اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ تورہ کی غذا ہے، مولوی بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب ایک قطعی حرام چیز ہے، جس کا بنانا، خریدنا اور فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور آلات موسیقی کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سب شیطانی کاروبار ہیں۔ سب سے پہلے رقص کرنے والا شیطان ہے۔ پھر سٹری کے ساتھیوں نے بچھڑانا کر اس کی پوجا کی اور اس کے گرد رقص کیا۔ سب سے پہلے گانے والا بھی شیطان ہے۔ خواجہ علی جویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ رقص کا جواز نہ شریعت میں ہے اور نہ عقل میں غرضیکہ گانا بجانا اور رقص و سرود سب حرام ہیں۔ البتہ گانا اگر اچھا ہو تو بغیر موسیقی کے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورتیں گائیں اور مرد نہیں تو یہ تو سخت بے حیائی کی بات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اب پوری دنیا اس قباحت میں مبتلا ہو چکی ہے اور ریڈیو اور ٹیلیوین نے گھر گھر میں رقص و سرود کے اڈے کھول دیے ہیں۔

بہر حال حصول کی آواز کو اللہ نے ہمو سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ خطبہ سنو، نماز پڑھو، ذکر کرو، رزق حلال تلاش کرو کیونکہ اللہ بہتر روزی رسال ہے۔ وہ تمہیں تمہاری مقدر روزی ضرور عطا کرے گا اور اگر اس نے کسی چیز سے محروم رکھنا ہے۔ تو ساری دنیا مل کر بھی ایک دانہ تمک تمہیں نہیں دے سکتی۔ حضور علیہ السلام نے

دُعائیں بھی سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِلَ لِمَا
مَنْعْتَ اے اللہ! جو چیز تو دینا چاہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے
اُسے کوئی دے نہیں سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین حضور علیہ السلام جمعہ کی نماز میں
تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ کا ذکر بھی آتا
ہے کہ آپ اکثر جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پڑوس میں ڈیڑھ
سال تک اقامت پذیر ہونے والی ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام
جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تھے تو سورۃ قی بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔
کہتی ہیں کہ یہ سورۃ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سُن کر یاد کر لی تھی
اگرچہ نماز میں کوئی بھی سورۃ پڑھی جا سکتی ہے، تاہم بعض سورتوں کو حضور علیہ السلام
کی اتباع میں پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

۲۲۲

سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا زَكَوٰةٌ

سورۃ المنافقون مدنی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لِرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَكٰذِبُوْنَ ① اَتَّخَذُوْا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ② ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُوْنَ ③ وَاِذَا رَاٰتِهِمْ تَعْجَبُ اَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ
مُّسْنَدَةٌ يَّحْسَبُوْنَ كُلَّ صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ
فَاُخْذَرُوْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنۡتٰی يُؤَفِّكُوْنَ ④

ترجمہ: جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں کہ

ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں

اور اللہ جانتا ہے، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ
 گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں ① بنا یا
 ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، پس روکا ہے انہوں نے
 اللہ کے راستے سے۔ پس بے شک یہ لوگ، بُرا ہے وہ کام
 جو کرتے ہیں ② یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے،
 پھر کفر کیا، انہوں نے، پس مہر کہ دی گئی اُن کے دلوں
 پر، پس وہ نہیں سمجھتے ③ اور جب آپ دیکھیں گے ان
 کو تو تعجب میں ڈالیں گے آپ کو اُن کے جسم۔ اور اگر
 وہ بات کہیں گے تو آپ اُن کی بات کو سنیں گے،
 گویا کہ وہ کھڑیاں ہیں ٹیک گئی ہوئیں۔ گمان کرتے ہیں وہ
 ہر چیخ کو اپنے برخلاف۔ یہی ہیں دشمن۔ پس ان سے بچتے
 رہیں۔ اللہ ان کو تباہ کرے، یہ کہ صبر پھیرے جا رہے ہیں ④

نام اور کثرت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المنافقون ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ
 لفظ سے ماخوذ ہے، اس سورۃ میں اللہ نے منافقوں کی مذمت بیان کی ہے لہذا
 یہ سورۃ انہیں کے نام پر موسوم ہے۔ پچھلی سورۃ کی طرح یہ بھی چھوٹی سورۃ ہے جس کی مجاہدہ
 آیت اور دو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۶۶، حدیث پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں منافقوں کی قیامت، ان کی سازش اور
 بندی کا بیان ہے۔ اللہ نے ان منافقوں کی بد اعمالیوں کی قلمی اس سورۃ میں کھولی ہے
 اور حضور علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورۃ کے علاوہ سورۃ البقرہ،
 سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ احزاب اور بعض دیگر سورتوں میں بھی
 منافقوں کا حال بیان ہوا ہے۔ ان منافقوں سے مراد بالعموم اعتقادی منافق ہیں۔ کافروں
 میں سے ایک قسم اعتقادی منافقوں کی ہے بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ
 ہوتے ہیں۔ جزائے عمل کے متعلق اللہ کا فرمان ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء - ۱۲۵) منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک ترین گمراہے میں ہوں گے۔

بعض اصطلاحات

شریعت میں بعض اصطلاحات ہیں جو کسی شخص کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً کفر کا معنی انکار کرنا ہے اور کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید، رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ مقربین اور بعثت بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ اور جو شخص مذکورہ چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ مشرک کہلاتا ہے۔ پھر جو اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا غلط مطلب اخذ کرتا ہے جیسا موجودہ زمانہ کا پیر ویز، تو ایسا شخص ملحد کہلاتا ہے اور الحاد کفر کی بدترین قسم ہے۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین اختیار کرے یا دہریہ بن جائے، اُسے مرتد کہیں گے۔ فاسق کا اطلاق دو قسم کے آدمیوں پر ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے یا جو دل سے ملتے ہوئے اُس پر عمل نہ کرے۔

اعتقادی منافق

اسی طرح منافق بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں یعنی اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ جن منافقین کا ذکر اس سورۃ میں آ رہا ہے یا دیگرہ سورتوں میں ہوا ہے وہ منافقوں کی اعتقادی قسم ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں زیادہ تر اعتقادی منافق تھے جنہوں نے دل سے تو اسلام کو قبول نہ کیا مگر اپنی اغراض اور مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے ایسے لوگ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اور بادلِ نخواستہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے مگر ایمان اُن کے دلوں میں نہیں اُترتا تھا۔ لہذا وہ منافق کہلاتے تھے۔

سورۃ البقرہ کی ابتداء میں اس قسم کے منافقوں کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ... آیت - ۸ تا آیت ۲۰ مکمل تیرہ آیتوں میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں بلکہ دھوکہ باز ہیں اور ابدی جہنمی ہیں۔

یہ تو اعتقادی منافق تھے۔ دوسری قسم عملی منافقوں کی ہے۔ یہ ایمان تو رکھتے

عملی منافق

ہیں۔ دل سے توحید، رسالت اور قیامت کی تصدیق بھی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ حدیث میں انہی علی منافقوں کی بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایسا منافق جھگڑا کر گیا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا۔ اب اعتقادی منافقوں کا تو پرہیز نہیں چل سکتا کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایسے منافقوں کی اطلاع بذریعہ وحی کس دی جاتی تھی۔ تاہم آج علی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہا جاتا ہے۔

بخاری شریف، ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی مصطلق کے خلاف جہاد کے سلسلے میں مدینہ سے باہر سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے معاملہ میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں مہاجر نے انصاری کو زخمی کر دیا۔ چنانچہ انصاری نے مدد کے لیے انصار کو پکارا تو مہاجر نے مہاجرین کو بلالیا۔ زخمی انصاری رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے خاندان کا آدمی تھا۔ اُس نے اس واقعہ کو خوب اچھالا اور مہاجرین کے متعلق کہا کہ ہم واپس مدینہ پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہ باتیں ایک کم سن صحابی زید بن ارقمؓ نے سن لیں اور اپنے چچا کے سامنے بیان کر دیں۔ چچا نے یہ باتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو طلب کر کے اس واقعہ کی تصدیق چاہی مگر وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے اُس کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقمؓ کو سخت سٹت کہا کیونکہ وہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے تھے۔ اُن کے چچا نے بھی ملاست کی کہ تم نے ایسی بات کر کے ہمیں شرمسار کیا ہے۔

حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے مذکورہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں مگر ثابت نہ کر سکے۔ پھر سخت پریشان ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ دورانِ سفر رات کے وقت

حضور علیہ السلام میرے پاس سے گزرتے تو میرا کان مروڑا اور مسکرائے، اور پھر آگے چل دیے۔ پیچھے سے حضرت ابوبکرؓ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے تجھ سے کیا بات کی ہے۔ میں نے کہا بات تو کچھ نہیں ہوئی۔ البتہ میرا کان مروڑا ہے اور مسکرا کر آگے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: زید! تمہیں خوشخبری ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمرؓ کا بھی گزر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا جو حضرت ابوبکرؓ نے کیا تھا اور میں نے اُن کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکرؓ کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے بھی مجھے بشارت دی اس کے بعد صبح کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بلا کر فرمایا، زید! اللہ نے تمہاری تصدیق کے لیے قرآن میں سورۃ نازل فرمائی ہے پھر اپنے یہ سورۃ مجھے پڑھ کر سنائی۔

حضرت زیدؓ کا بیان ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے میرے کان کو ہاتھ لگایا تھا اور مسکرائے تھے تو اس وقت مجھے اس قدر راحت حاصل ہوئی کہ اُس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی سچ ہے۔ بہر حال اللہ نے اس سورۃ کے ذریعے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کر دیا تاکہ سچے مسلمان ان سے بچ سکیں۔

منافقوں کی
کذب پرانی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ اے پیغمبر! جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا: یہ جملہ معترضہ ہے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں: وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ وہ نہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور نہ آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اُن کے دلوں میں تو کھڑی بھرا ہوا ہے۔ یہ اعتقادی منافق ہیں۔ جن کے نفاق کی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے۔ ان کے دل اور زبانیں متضاد ہیں، انہیں محض مالی قیمت یا دیگر مفادات سے غرض ہے، اس لیے یہ ظاہر

میں کلہ پڑھتے وگرنہ دل سے کافر ہی ہیں۔

منافقوں کی
اسلام دشمنی

ارشاد خداوندی ہے اِخْتَدَوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً اِنْ لَوْ كُورُنَ نے اپنی قسموں کو دھمال بنا رکھا ہے۔ قسمیں اٹھا کر اہل ایمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچے بچے مسلمان ہیں۔ گویا ان قسموں سے وہ مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کو دھمال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر اہل ایمان مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی سچے مومن ہیں۔ ایک تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور دوسری بات یہ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کر کے نئے مسلمان ہونے والوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ کے آیتوں میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ منافق ایسی سورۃ کے نزول سے خوف کھتے ہیں جو ان کے دھمول کے پول کھول دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہیں کہ اب تو بھاگ کر لو بھاگ کر اللہ کا تقاریر دلوں کی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فرمایا جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسی قبیح حرکات کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوفُ مِنْ وَقْعِ (التوبہ: ۶۵) کہ ہم تو بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی بُرا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اِنَّهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ان کی یہ کارگزاری اس وجہ سے ہے کہ پہلے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر کفر کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پتھر لگا دیں۔ لہذا اب ان کے دلوں میں ایمان، نیکی اور حق سرایت نہیں کر سکتا۔ ان کے دل ہر اچھے عقیدہ اور اچھے عمل سے بند ہو چکے ہیں۔ ان میں حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ پس یہ سمجھتے ہی نہیں۔

فرمایا وَاِذَا رَاٰتْهُمْ تَعْجَبُ اَجسامہم جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو ہلے بھلے معلوم ہوں گے۔ ان کی ظاہری شکل بدل

اور وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک اور متاثر کن ہے۔ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ اور ان کی بات چیت بھی ایسی ہے کہ آپ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اور آپ ان کی بات سُنتے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ لوگ وہ کچھ نہیں جہ ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا اُن کی مثال ایسی ہے۔ كَانَتْهُمْ خَشَبٌ مَسْنَدَةٌ گویا وہ ایک لکڑی ہیں جسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا ہو، وہ لوگ عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے باطن سے اس قدر کھوکھلے ہیں کہ بغیر سہارے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ اوپر سے بالکل ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں۔

امام بخاریؒ نے لکھا ہے كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلُ شَيْءٍ یہ لوگ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے، مگر اندر سے بالکل فراڈیے۔ اس قسم کے لوگ آج بھی دنیا میں باآسانی مل جاتے ہیں۔ جو خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار ہوں گے مگر اندر سے نرمے دھوکہ باز جو لوگوں کو اپنی بارعب شخصیت سے مرعوب کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کا بھی یہی حال ہے کہ اُن کے ظاہر اور باطن میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔

فرمایا منافق لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں اور اس قدر بزدل ہیں کہ یَحْسَبُ بُيُوتَ كُلِّ صَيِّمَةٍ عَلَيْهِمْ وہ ہر چیز کو اپنے خلاف ہی گمان کرتے ہیں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سورۃ نازل کرے کہ اُن کا کچا چھٹانہ کھول دے۔ مسلمانوں کو تو وہ بظاہر دھوکہ دیتے سہتے تھے مگر جب اُن کی ریشہ دوانیاں بڑھ جاتیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرما کر اُن کی سازشوں سے آگاہ کر دیتا۔ اور اس طرح اُن کی سکیم ناکام ہو جاتی۔ شاعر لوگ بھی یقین کرتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔

لَا يَخْدُ عَنْكَ اللَّعْمَى وَلَا الصُّوْرُ

تَسْعَةُ أَعْشَارٍ مِّنْ تَرَمِي بَقَعَرٍ

یہ دلیلیاں اور ظاہری شکل و صورتیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں کیونکہ انسان کے

ہر وقت کھٹکا

دس میں سے نو چھ گائے بیل کی طرح ہیں یعنی وہ انسانیت سے عاری ہیں۔
اور منافقوں کی بزدلی کا حال یہ ہے۔

مَا زِلْتَ تَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ
خَيْلاً مُّكْرَ عَلَيْهِمْ وَرَجَالاً

جب شکست بد حالی اور زوال آجائے، تو پھر آدمی ہر چیز کو یہی خیال کرتا ہے کہ میرے
خلاف گھوڑوں اور آدمیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ذرہ سی آہٹ پائی تو سمجھے
کہ اب ہماری تباہی و بربادی آئی۔ متنبی شاعر نے بھی ایسے لوگوں کی بزدلی کے متعلق کہا ہے
ضَاقَتِ الْأَرْضُ حَتَّى صَادَ هَارِبُهُمْ
إِذَا رَأْسِيًّا ظَنَنَّهُ رَجُلاً

ایسے لوگوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر خیالی صورت بھی ذہن میں آجائے تو بھاگنے
والا یہی خیال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے آدمی لگے ہوئے ہیں۔

منافقوں سے
بچنے کا ضرور

فرمایا ان منافقوں کا بھی یہی حال ہے۔ هُمْ الْأَعْدَىٰ يَهْمُ الْأَنْفُسَ کے بچے
دشمن ہیں فَأَحْذَرُهُمْ لَئِنْ سَمِعْتَهُ رَهْوَ سُنْدِ أَحْمَدِ میں حضرت ابو ہریرہ سے
روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامات بیان کی ہیں، جن کے
ذریعے ان کو پہچانا جاسکتا ہے۔ فرمایا ایل ملاقات کے وقت اُن کی زبان پر برائی ہی ہوتی
ہے، اُن کا کھانا لوٹ مار کا ہوتا ہے یعنی حلال نہیں ہوتا۔ وہ غیبت کے مال میں خیانت
کرتے ہیں، نماز کے لیے مساجد کی طرف نہیں آتے بلکہ نماز ہو چکے کے بعد محض نمازیوں
میں نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں۔ جماعت کا خیال نہیں کرتے، نماز کی فخر نہیں ہوتی
، مغرور ہوتے ہیں۔ بھائی بندوں سے الفت نہیں ہوتی۔ رات کو خشک لکڑی کی طرح
سوئے رہتے ہیں اور دن کے وقت شور و شر کرتے ہیں۔

فرمایا منافق اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ اِنَّهُمْ اَكْبَرُ الْكَاذِبِينَ
اَنْفِ يُؤْفَكُونَ یہ کہ ہر چیز سے جھپٹتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی
بات ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر وقت دھوکہ فریب، خود غرضی اور جھوٹی قسمیں ان کا معمول ہے

ان میں حق کو سمجھنے کی ذرا بھی تمیز نہیں۔ انہیں سابقہ اعمال سے توبہ کر کے حق کو مستبول
 کر لینا چاہیے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا
رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑤
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦ يَقُولُونَ لَبِئْسَ
رَجْعًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ⑧

۱۳

ترجمہ :- اور جب کہا جاتا ان (منافقین) کے لیے کہ آؤ
بخشش طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول تو وہ مڑتے
ہیں اپنے سروں کو اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ کہتے
ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ⑤ برابر ہے ان کے
لیے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں
یا نہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے
گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا نافرمان لوگوں کو ⑥

یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اُن پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں سے متفرق ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے ④ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹیں گے مدینے کی طرف تو ضرور نکالے گا عزت والا اُس میں سے ذلت والوں کو، حالانکہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے، اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ⑤

رابطات

اللہ نے منافقین کے فریب اور جھوٹ کی قلعی کھولی ہے اور ان کی بزدلی کا حال ذکر کیا ہے اور یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بات کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسم اٹھا کر انکار کر دیتے ہیں۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور اللہ کے رسول کو رسول جانتے ہیں، مگر یہ بات اُن کے دل میں نہیں ہوتی۔ اظہار ایمان کے بعد دل میں کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اُن کے دلوں پر پٹھے لگا دیے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ظاہری ڈیل ڈول اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے اس طرح کھوکھلے ہیں جیسے کسی دیباک خوردہ لکڑی کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ لوگ پرے درجے کے بزدل بھی ہیں۔ جو نہی کوئی پیچ آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے آج کے درس میں اللہ نے منافقوں کی بعض دوسری برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے کوؤا رُءُوسَهُمْ یہ لوگ اپنے سروں کو ٹسکتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منافقین کے فائدے کی بات کی جاتی ہے کہ تمہاری شرارتیں، کذب بیانی،

معافی کی درخواست اعراض

خیانت وغیرہ کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کرے تو وہ اکثر دکھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس حاضر نہیں ہوتے اور بعض بد بخت تو صاف طور پر کہہ دیتے ہیں، کہ ہمیں دعا کرنے اور خدا تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ نسا میں اس بات کو اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، پھر اگر تمہارے پاس آجاتے اور خدا تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا لو جِدُّوا اللہَ تَوَابًا رَحِيمًا (آیت ۶۴) تو وہ خدا تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ مگر یہ لوگ اس قدر مخدور تھے کہ کہنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔

نبی کثما

حقیقت یہ ہے کہ نبی کی دعا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے صحابہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے جن کے لیے اللہ کے نبی نے بخشش کی دعائیں کیں۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک رات میں ان کیلئے پچیس مرتبہ دعائیں کی۔ اسی طرح باقی صحابہ بھی حضور علیہ السلام کی دعا کر اپنے لیے کامیابی کا زینہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے سورۃ نور میں فرمایا۔ لَا تَتَجَافَوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (آیت ۶۴) لوگو! نبی کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو۔ نبی کی دعا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کی ایک قبیح حرکت یہ بھی ہے کہ جب انہیں اللہ کے نبی کے پاس مغفرت کی دعا کے لیے بلایا جاتا ہے، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔

منافقین کے
لیے معافی
کا اعلان

پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدَهُمْ اَبْرَأَ اِلَى اللّٰهِ اِنَّهُمْ اَكْرَهُوا يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ السَّلٰطَةُ (آیت ۱۸۳) اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں کُنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی پر بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ ایسے بد بخت لوگ ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ

کے پاس آ بھی جائیں اور آپ اُن کے لیے دعا بھی کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کرے گا کیونکہ اس کا قانون یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بیشک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو راہِ راست نہیں دکھاتا۔ یہ لوگ ضدی، عنادی اور دل کے کھوٹے ہیں، وہ اس حالت سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، اس واسطے اُن کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

خرچ کھینے
سے اعراض

حضور علیہ السلام اکثر نادر مہاجرین کی مالی اعانت کی تلقین فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا ہم خوا مخواہ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرارِ ان سے ہاتھ روک کر رکھو، یہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی يَنْفَضُوْا یہ وہی منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں حتیٰ کہ یہ متفرق ہو جائیں یعنی ادھر ادھر چلے جائیں۔ اللہ نے اُن کی اس بات پر بھی مذمت فرمائی اور انہیں یاد دہرایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اور جس کو تم خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہو، یہ تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، اس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ اگر تم مستحقین پر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیگا جو اس کے حکم کے مطابق خرچ بھی کریں گے۔ فرمایا وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ مگر منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ورنہ وہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے وافر روزی کا بندوبست کر دے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اہل ایمان کو بڑی تکالیف آئیں۔ انہوں نے لغیر کے طعنے سنے، جسمانی تکالیف برداشت کیں، فاقے کاٹے مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ بیشمار مال و دولت، حکومت اور اقتدار اللہ نے دیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا

جیسی آیا جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو قریبا، کیا منافقوں کو پتہ نہیں کہ خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیسی نا سمجھی کی بات کر رہے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے منافقوں کے غرور و کبر کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

يَقُولُونَ كَلِمَاتٍ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ جَبْهَةً مَدِيْنَةٍ حَيْثُ دَخَلْنَا لَمَّا سَارُوا وَلَئِنْ أُنْفِقُوا فِيهِ مِنْهُ لَأُعَذِّبَهُنَّ الْأَثَلَ تَوَكَّلْنَ عَلَى الْعَرْشِ عَالِمِينَ

کہیں کہ ہم مدینے کی طرف واپس لوٹیں گے لیکن جو اذلتانہا ان کو تو ہم اس سے عزت والے اور ذلیل لوگوں کو دنیا سے نکال باہر کریں گے۔ منافق مدینے کے پرانے باشندے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بغیر قرار دیا اور مباحیرون کے لیے ذیل کا لفظ استعمال کیا۔ کہنے لگے انہوں نے ہماری میشت بھی خراب کر دی ہے، ہم ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔

منافقتیں کا
سفر و

یہ واقعہ ۳۷ھ کے قریب پیش آیا حضور علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس آئے تھے کہ راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کے سر پر کوئی چیز مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا **يَا لَا الْاَنْصَارُ** اے انصاری لوگوں! میری مدد کو پہنچو، اس مہاجر نے مجھے زخمی کر دیا ہے اور مہاجر نے بھی **يَا لَا الْمُهَاجِرِينَ** کا نعرہ لگا دیا کہ میری مدد کرو اور مجھے انصاروں سے بچاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا **مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ** لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ایسا تو جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ اپنے قبیلے یا برادری کو مدد کے لیے پکارتے تھے تو آنے والے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، بس وہ اپنے حمایتی کی مدد کے لیے میدان میں کود جاتے تھے یہی جاہلانہ تعصب تھا کہ بلا تحقیق کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ کر لیا جاتا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو ترک کر دو انہا مُتَنَبِّئُکَ یہ تو بہ بودار غرے ہیں
اسی سفر میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی مجہش شریک تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک
مجاہد نے انصاری کو زخمی کر دیا ہے تو وہ بولا کہ مدینہ پہنچ کر ہم باسرت لوگ ان ذلیل

مجاہدوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات کسی صحابیؓ نے سُن لی اور اس کا ذکر حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا، حضور! مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اُتار دوں۔ آپ نے فرمایا دَعُوْهُ لَا يَخْتَدُّ النَّاسُ اَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ اس کو چھوڑ دو، لوگ پرانگینہ اکبریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں اور یہی چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔

حضرت عبداللہؓ
کی حق پرستی

حضرت عبداللہؓ بن ابی ریس المہنفین کا بیٹا اور مخلص مسلمان تھا۔ اس کا اصلی نام حباب تھا جس کا معنی شیطان ہوتا ہے۔ تاہم جب وہ اسلام میں داخل ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اُس کا نام عبداللہؓ رکھ دیا۔ اُس نے عرض کیا، حضور! اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اپنے باپ کا سر اُتار کر پیش کر دوں جس نے ایسے غلط کلمات کہے ہیں۔ آپ نے اُس کو بھی منع کر دیا کہ ایسا نہ کرنا، جب تک یہ بد بخت ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے، پھر جب یہ سب لوگ واپسی پر مدینہ شہر کے قریب پہنچے تو بیٹا تلوار سونت کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ وَاللّٰهِ لَا تَنْقِلِبْ حَتّٰی تُقَرَّ اَنَّكَ ذَلِيْلٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ عَزِيْزٌ الشُّرَکِی قِسْمٌ مِّنْ تَحْتِیْ اُس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک تو اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول باعزت ہیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس معاملہ میں سنجیدہ ہے تو اُسے یہ اقرار کر کے جان چھڑانا پڑی۔

عصبیت کے
نعرے

عصبیت کے جو نعرے اس واقعہ میں بلند ہوئے اور جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بکثرت بلند ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی دنیا میں بلند ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وطن، زبان، قومیت، رنگ اور نسل کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر برتری جتائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ سب گندے اور بدبودار نعرے ہیں۔ اگر خود مسلمان جو ایک خدا ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمہ کو پڑھنے پڑھائے ہیں، ایسے نعرے لگانا شروع

کہہ دیں تو اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کیا نکل سکتا ہے۔ دیکھ لیں بنگالی اور غیر بنگالی کے نعرے نے کیا گل کھلائے، آدھا ملک ہی جدا ہو گیا۔ اب باقی ماندہ ملک پاکستان میں بھی بھوجی، سندھی، پشتون اور پنجابی کے نعرے لگنے لگے تو اس ملک کا کیل بنے گا مصر، شام اور یمن میں مختلف قومیتوں کے نعرے بلند ہوئے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صوبائیت کے نعرے بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں، اہل پاکستان کو فرقہ واریت سے بچنا ہو گا۔ ورنہ ہر صورت میں نقصان ملت اسلامیہ ہی کا ہو گا۔ عصبیت کے یہ نعرے نفاق کی علامت ہیں اور بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پائی جاتی ہے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں گوروں اور کالوں کے ہوٹل، سکول اور ہسپتال الگ الگ ہیں۔ کسی گورے کے ہوٹل میں کرنی کالی نسل کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی میں گورے اور کالے یکجا نہیں بیٹھ سکتے۔ حتیٰ کہ گوروں کے سکولوں اور کالجوں میں کسی کالے کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ یہ سب جاہلانہ عصبیت ہے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی موجود ہے۔

برصغیر میں ہندو کی ذہنیت بھی ایسی ہی ہے۔ وہاں بھی ذات پات کی تفریق موجود ہے۔ کوئی ادنیٰ ذات کا ہندو اعلیٰ ذات کے ہندو کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ انہیں شورو یعنی حقیر اور ذلیل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی چھوٹی ذاتوں کے ہوٹل، بڑی ذات والوں سے الگ ہیں، بلکہ ان کے برتن بھی الگ الگ ہیں۔ غیر اقوام مسلمانوں کو بھی اسی رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں اور ان میں بھی باہمی تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ جس کی اللہ کے نبی نے سخت مذمت، بیان کی ہے اور اسے جاہلیت کی عصبیت قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اِنْتُمُ الْاَوَّلُونَ اَخَوَةٌ (الحجرات - ۱۰) مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں مگر آج بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو اجتماعی لحاظ سے کمزور کیا جا رہا ہے۔

عزت کا
معیار

باقی رہا عزت کا حقیقی معیار تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اصل میں عزت تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور عام

مومنوں کے لیے ہے۔ اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے، اور پھر اس کے رسول کی جو اس کا نائب ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو نافذ کرنے والا ہے۔ اُس کے بعد ایمانداروں کا نمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے پروگرام کو دل و جان سے اگے بڑھاتے ہیں۔ مال و دولت عزت کا معیار نہیں ہے کیونکہ یہ تو مومن اور کافر سب کے پاس ہوتی ہے۔ عزت کا معیار تو دین، ایمان، اخلاق اور کردار ہے۔ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہی عزت کا مالک ہے۔ اور جو شخص برے اخلاق، بُرے اعمال انجام دیتا ہے اور بُرا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذلیل ہی ہو گا اگرچہ سونے میں کھیلتا ہو۔ بزرگانِ دین کا قول بھی ہے۔ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَهُوَ السَّفْلَةُ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ذلیل اور کمینہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر معمولی خاندان کا نادار آدمی بھی ایمان والا ہے تو وہ عزت کا مالک ہے کیونکہ عزت تو خدا، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔

امام زحشری نے اپنی تفسیر میں ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کی ظاہری حالت بالکل معمولی تھی۔ کسی نے اُس کو طعنہ دیا کہ تم حقیر ہو، تو اس نے جواب میں کہا اَلَسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ کیا میں اسلام پر نہیں ہوں؟ اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر سُنْ لَوْ هُوَ الْعِزَّةُ الَّذِي لَا ذِلَّ مَعَهُ کہ اسلام سے وابستگی وہ عزت ہے جس کے ساتھ کبھی ذلت نہیں ہوگی۔ یہ وہ غنا ہے جس کے ساتھ فقر نہیں۔ کہنے لگی عزت مال و دولت اور اچھے لباس اور اچھی سواری سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے۔

کسی شخص نے حضرت حسنؓ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کچھ اکڑ پائی جاتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اکڑ نہیں بلکہ عزت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہم غرور و تکبر نہیں کرتے بلکہ عزتِ نفس کو برقرار رکھتے ہیں۔

فرمایا اور کھو! عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔
 وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مگر منافق اس بات کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔
 وہ تو مال و زر کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، قومیت، وطن اور جھٹے پیمانہ ازاں ہیں
 حالانکہ عزت ان چیزوں سے نہیں ہے۔ کسی دولت مند یا صاحب اقتدار کی عزت
 کمزور یا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، لہذا عزت کا معیار نہیں بن سکتیں۔
 عزت کا معیار وہی ہے جس کا ذکر خدا اس آیت میں کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ⑨ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ⑩ وَلَنْ يُؤَخِّرَ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ غفلت میں ڈالیں تم کو تمھارے
مال اور نہ تمھاری اولادیں اللہ کی یاد سے ۔ اور جو شخص ایسا
کریگا ، پس یہی ہیں نقصان اٹھانے والے ⑨ اور خرچ کرو
اُس میں سے جو ہم نے تمھیں روزی دی ہے اُس سے
پہلے کہ آئے تم میں کسی کے پاس موت ، پس کہے گا
وہ کہ اے میرے پروردگار ! کیوں نہیں تو نے مجھے
مہلت دی محضوری سی مدت تک تاکہ میں صدقہ کرتا
اور ہو جاتا میں نیکیوں میں سے ⑩ اور اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر
نہیں کرے گا کسی جان سے اس کی موت جب کہ
اس کا وعدہ آگیا ۔ اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اُن کاموں
کی جو کچھ تم کرتے ہو ⑪

پہلے رکوع میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور اب

ایمان والوں کو غفلت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلے منافقوں کی سازش، ریشہ دوانی، سبیل اور برائی اور بد اخلاقی کے دیگر امور کا ذکر ہوا۔ اللہ نے ان کے فاسد خیالات اور اعتقادات کی نفی فرمائی۔ اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مکی زندگی میں تو نفاق پیدا نہیں ہوا، وہاں تو مومن تھے یا کافر، البتہ مدنی دور میں اگر اعتقادی منافق پیدا ہو گئے جو زبان سے تو کلمہ توحید پڑھتے تھے اور بعض دیگر نیکی کے کام بھی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں کفر ہی بھرا ہوا تھا۔ منافقوں کی یہ قسم کافروں کی بدترین قسم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اعتقادی اور عملی منافقوں کے علاوہ ان کی بعض دیگر اقسام کا ذکر بھی کیا ہے، مثلاً منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے، جو اسلام میں داخل ہوتے وقت کمزوری دکھاتے ہیں اور پوری دلجمعی کے ساتھ اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے قومی اور خاندانی طور طریقے کو ہی جاری رکھتے ہیں، اور نظام اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جن کے دلوں میں دنیاوی لذات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جو مال کی حرص، حسد اور کینہ وغیرہ جیسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وہ خدا تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے میں لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔

کچھ لوگ امور معاش میں اس قدر انہماک رکھتے ہیں کہ امور معاد کی فکر ہی نہیں ہوتی یہ بھی نفاق ہی کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں کیونکہ وہ درحقیقت نبی پر نازل ہونے والے شرعی احکام کے ساتھ موافقت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی منافقوں ہی کی ایک قسم ہے۔ منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو اپنی قوم قبیلے اور خاندان کی مدد کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ مدد اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ

منافقین کی
بعض دیگر
اقسام

اسلام کے معاملے میں سستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور آج بھی دنیا لیئے منافقوں سے پُر ہے۔ ان سب اقسام کے منافقوں کی نشانہ گیری حدیث میں کر دی گئی ہے۔

مالِ اولاد
ذریعہ
غفلت

گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ منافق نادار مہاجرین پر خرچ کرنے سے اعراض کرتے تھے کیونکہ وہ مال کی محبت میں مبتلا تھے۔ اللہ نے آج کی آیات میں ایسے منافقوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِيمَانًا وَالْوَالِدِينَ لَا تَهْمُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جب لوگ ان دو چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان میں زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں تمام فرائض اور واجبات آتے ہیں۔ جن کی ادائیگی ہر اہل ایمان پر لازمی ہے۔ مگر لوگ مال و اولاد کی خاطر ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی فرائض و واجبات کو ترک کر دے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کے تمام لوازمات فانی ہیں جب کہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کا نتیجہ دائمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دائمی چیز کو چھوڑ کر فانی چیز کے پیچھے لگے گا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص میری یاد سے غفلت اختیار کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود اس کو اطمینانِ قلب حاصل نہیں ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جب سکون ہی حاصل نہ ہو تو زندگی کا گذران تنگ ہو جاتا ہے فرمایا ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار! مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ ایسا ہی ہے أَتَشْكُرُنَا فَتُنْفِيتَهُمَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْفَسِي (طہ ۱۲۶) تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں مگر تو نے ان کو بھلا دیا یعنی

آیا کہ بیشمار مال و دولت، حکومت اور اقتدار اللہ نے دیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا

کی طرف دیکھا بھی نہیں، لہذا آج تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، تم بھلائیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی فریاد ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح گویا دنیا کے کاروبار میں ہنمک ہو کر یاد الہی کو فراموش کر دینے والے دائمی خسارے میں رہیں گے۔

مال اور اولاد
فتنہ ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا مال اور اولاد اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اولاد انسان کو بخل پر آمادہ کرتی ہے اور وہ اولاد کی خاطر جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور فرائض و واجبات میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اولاد بیشک خدا کی نعمت ہے مگر یہ فتنے کا باعث بھی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کا امتیاز کھو بیٹھتا ہے اور خدا کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اکثر لوگ مال و دولت کی طلب میں ہی سرگرداں رہتے ہیں اور حدود و شرع کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں حلال و حرام، جائزہ ناجائزہ کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنے کا باعث ہیں۔ اس مقام پر بھی اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شخص خدا کی یاد، اس کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو کر مال و دولت کے پیچھے ہی دوڑتا ہے گا۔ اور اولاد کی جائزہ ناجائزہ خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے گا۔ وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

بروقت
اتفاق

منافع لوگ تو محی جوں پر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے مگر اللہ نے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو۔ حقیقت میں مینے والی ذات تو خدا تعالیٰ کی ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے لِلَّهِ مَصَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَصَافِي الْأَرْضِ (سورۃ البقرہ - ۲۸۴) آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر یہ کس قدر قسمتی کی بات ہے کہ اس کے عطا کردہ مال میں سے اُس کے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا جائے، جو لوگ اتفاق فی سبیل اللہ سے اعراض کرتے ہیں، وہ دنیا کے مال کو اپنی ذاتی کھائی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت اپنے علم و بہنر کے ذریعے کمائی ہے۔ اسی چیز کی اللہ نے یہاں نفی کی ہے اور فرمایا

کہ اُس میں سے خرچ کر دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ يَشْتَرِ سِوَاكَ كَمَنْ يَشْتَرِ سِوَاكَ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا
 اَخَّرْتَنِيْ اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ يُّبْعِدُ رُوحَكَ عَنْ رُوحِكَ تَوَلَّىٰ مَجْهُوْلًا
 دلت کے لیے مہلت کیوں نہیں دی فَأَصْدَقْ وَأَكْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں
 صدقہ خیرات اور ذکر و عبادت کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ مگر اس وقت
 مہلت نہیں ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اسراف - ۳۴) جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے
 تو پھر گھڑی جبر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اور ان کو اس جہان سے جانا ہی پڑتا
 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو تاکہ تمہارے لیے وہ
 ذخیرہ آخرت بن جائے اور بعد میں حسرت نہ اٹھانی پڑے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے مگر اس نے
 حج نہیں کیا، زکوٰۃ واجب بھی وہ ادا نہیں کی، وہ شخص مرتے وقت دنیا میں واپس
 لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات تو کافروں کے حق میں معلوم
 ہوتی ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا لیَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا
 يٰۤاٰہلِ اٰیْمَانِ ہي سے خطاب ہے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے تاکہ واپس
 جا کر نیکی کے کام کر سکیں، مگر مہلت نہیں ملے گی کسی نے کہا ہے۔

ۛ اجل نگائے گھات ہر کسی پہ ہے

ۛ ہر ہوش باش کہ عالم روا روی میں ہے

غالب نے بھی کہا ہے۔

ۛ عالم روا روی میں ہے

ۛ ہر چیز کیس ہے نہیں ہے

مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ سعدی صاحبؒ فرماتے ہیں۔

ۛ خوش است عمر درینا کہ جاودانی نیست بس اعتماد بریں پنج روز فانی نیست

یہ عمر تو بڑی اچھی ہے مگر افسوس کہ یہ دائمی نہیں ہے، لہذا اس پانچ روزہ زندگی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیئے، نامعلوم یہ کس وقت ختم ہو جائے۔

۔ جہاں برآب نہاد مست و زندگی برباد

غلام محبت آفم کہ دل برو نہ نہاد

اس جہان کو خدا تعالیٰ نے پانی پر رکھا ہے۔ جب کہ زندگی کا دوا دوار ہوا پر ہے۔ میرا اُس کا غلام ہوں جس نے اس زندگی میں دل نہ لگایا کیونکہ یہ فانی چیز ہے۔

۔ بے بدیدہ حسرت ز پس نگاہ کند

کے کہ برگ قیامت از پیش نہ فرستد

وہ آدمی کئی دفعہ حسرت سے نگاہ اٹھائے گا۔ جس نے قیامت کا سامان پہلے نہیں بچھا

فرمایا خرچ کرو اُس روزی میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ خرچ کا اولین

محل زکوٰۃ ہے جو سال بھر میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب مال نصاب کو

پہنچ جائے خواہ وہ مال تجارت ہو، زکوٰۃ ہو یا نقدی ہو اُس پر زکوٰۃ لازمی ہے۔ یہ فرض

بھی ہے اور عبادت بھی اس کے بعد پھر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ضروری ہے اور

جب حج کا موسم آئے تو جانور کی قربانی بھی لازمی ہے بشرطیکہ مال موجود ہو محتاجوں کے لیے

صدقہ خیرات کی مدد بھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، یتیم، مسکین، مفروض

اور معذور ہے تو اُس کی مالی اعانت کی جائے۔ اگر کسی مسافر کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے

تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ ساری خرچ کی مدت ہیں جن میں حسب توفیق حصہ لینا چاہیئے۔

اگر اللہ نے وافر مال دیا ہے تو وہ ناداروں یا رفاہ عامہ کے لیے وقت بھی کر سکتا ہے۔

اور اپنے مال کے ایک تہائی کے برابر ایسے کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، انہیں

توسنیا گھر بنانے اور آڈیو، ویڈیو کیسٹیں تیار کرنے سے غرض ہے تاکہ لوگ زیادہ سے

زیادہ جیانی کی طرف مائل ہوں۔ بعض لوگ عیاشی کے لیے کلب بنالیتے ہیں، کھیلوں

کے لیے حکومتی سطح پر بڑے بڑے ٹینڈریم بنائے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ابن حوقل

خرچ کی
مدت

نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ سنکیانگ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جگہ جگہ مسافر خانے بنے ہوئے تھے، جہاں مسافروں کو فری رہائش میسر تھی۔ اس کے ساتھ مصفت کھانا اور ساتھ جانور ہے تو اس کا چارہ بھی فری ہوتا تھا، یہ اُس وقت کے مسلمانوں کا کارِ خیر تھا۔ حج پر جانے والے قافلوں کو تمام ضروریات بلا قیمت مہیا کی جاتی تھیں۔ آج نام نہاد ترقی یافتہ ممالک نے ہوٹلوں کا شیطانی نظام قائم کر دیا۔ جہاں ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ غرضیکہ آج کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے اور ہر کوئی ہوس زر میں مبتلا نظر آتا ہے۔

حج کا خرچہ بذاتِ خود ایک معقول خرچہ ہے جس کے ساتھ جسمانی مشقت اور وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ انفاق کے لیے جہاد کی کسی قسمیں ہیں، جو جہاد دشمن کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے۔ اس میں ذاتی محنت کے علاوہ خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ اور تعلیم و تصنیف بھی اسی میں آتے ہیں۔ عام انفاق فی سبیل اللہ کا بدلہ تو اللہ کے ہاں دس گنا ملتا ہے۔ تاہم حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اجر سات سو گنا سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

اپنی بیوی اور چھوٹی اولاد کا خرچہ بھی صاحب خانہ پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قریبی بعزہ جو محتاج ہوں، اُن کا خرچہ بھی صاحب حیثیت آدمی پر لازم آتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جس مالدار آدمی کے اقرباء غریب ہوں۔ اُس پر پُر اُن غریبوں کا خرچہ بھی واجب ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے **وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ** (آیت ۲۶) اقرباء، یتیم اور مسافر کو اُس کا حق ادا کرو۔ غرضیکہ انفاق میں فرائض سے لے کر مستحبات تک تمام امور شامل ہیں اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

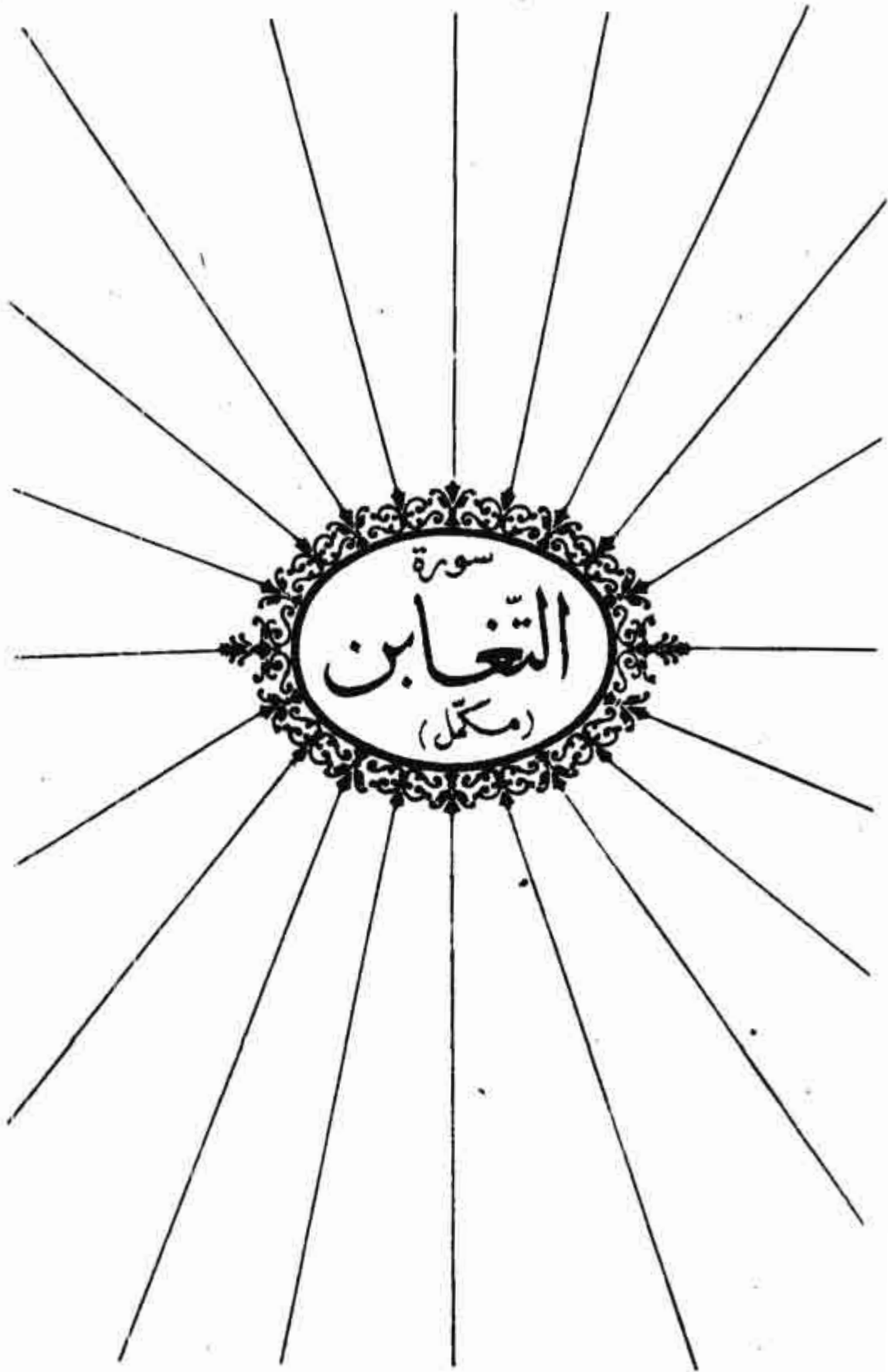
صحیحین کی روایت میں آتا ہے، کہ حضور علیہ السلام دریافت کیا گیا کہ اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں کیا جانے والا

صدقہ بہترین ہے جب کہ تم تندرست بھی ہو، فقر کا ڈر بھی ہو اور مالدار بننے کی خواہش دل و
 دماغ کے کسی کونے میں موجود ہو، فرمایا اُس کو مؤخر نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان گلے میں
 آکر اٹک جائے تو پھر خرچ کرنا شروع کر دو۔ ایسے وقت کا خرچ کیا ہوا کیا مفید ہو
 گا۔ جب کہ زندگی بھر تو اس طرف دھیان ہی نہیں آیا۔ فرمایا اگر تندرستی کی حالت میں
 دیتا تو اچھا تھا۔ اب جو خرچ کیا۔ وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اب اس کے خرچ کئے
 کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

میں کہ پہلے عرض کیا ان خواہش کرے گا کہ اُسے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو وہ
 صدقہ خیرات کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جائے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ يَّؤَخِّرِ اللّٰهُ
 نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا اللّٰهُ لَا يَسْرِىٰ عَنْ سَهْلٍ اَوْ يَسْرٍ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰمًا
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ ان
 کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اندرونی استعداد
 سے لے کر بیرونی اعمال تک ہر چیز سے واقف ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا
 کا فیصلہ فرمائے گا۔

التَّائِبِينَ ۶۴
آیت ۴۱

قد سمع الله ۲۸
درس اول ۱

سُورَةُ التَّائِبِينَ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ عَائِشَةَ
سورة التائبین مکی ہے۔ یہ اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ فَغِنُكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ② خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا
تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

ترجمہ:- تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور

جو بھی ہے زمین میں۔ اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے

لیے ہے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ①

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم میں سے کوئی

کافر ہے اور کوئی مؤمن، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ

اُس کو دیکھنے والا ہے ⑤ پیدا کیا ہے اُس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اور تمہیں صورت بخشی، پس بہت اچھی صورت عطا کی تم کو، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ⑥ جانا ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور جانا ہے اُن باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتے والا ہے ⑦

نام اور
کرامت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ التغابن ہے جو کہ اس کی آیت ۱ میں آمد لفظ سے ماخوذ ہے۔ تغابن غبن کے مادہ سے ہے جس میں نقصان کا معنی پایا جاتا ہے اور یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے جس کا ذکر اس سورۃ میں آ رہا ہے زیادہ تر مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں سورۃ تحریم کے بعد نازل ہوئی، تاہم بعض فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کی اشارہ آیات اور دو رکوع ہیں۔ اور یہ سورۃ ۲۴۱ الفاظ اور ۱۰۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ سورۃ
کے ساتھ ربط

پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقوں کی مذمت بیان فرمائی، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اعتقادی منافق تو کافروں کی ہی ایک بدترین قسم ہے۔ تاہم عملی منافق کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی انسانی سوسائٹی میں نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ نفاق ہر حالت میں بُری خصلت ہے۔ خواہ اعتقادی ہو یا عملی۔ بہر حال اللہ نے منافقوں کی سازشوں اور اُن کی غلط کار دیوں کا ذکر پچھلی سورۃ میں کیا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں منہمک ہو کر ذکر و عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے نفاق ہی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ایک سچے مومن میں بری خصلت نہیں پائی جاتی۔ پھر اسبابِ غفلت کے طور پر اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ انہی

دو بیروں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کی فحش سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے نقصان میں پڑ جاؤ گے، منافقوں کی ایک یہ مصیبت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نادار مہاجرین کی مالی اعانت سے منع کرتے تھے، تاکہ ان کی جماعت کو تقویت حاصل نہ ہو، وہ اپنے آپ کو باعزت اور مہاجرین کو ذلیل کہتے تھے، اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی۔

سورہ فاکہ کے آخر میں اللہ نے اہل ایمان سے اتفاق فی بیل اللہ سے متعلق خاص طور پر خطاب فرمایا اور تنبیہ کی کہ مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو یا نہ روک لینا۔ یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے جس میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی تمھاری ذاتی ملکیت نہیں۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس نے تمھیں مجازی طور پر بعض چیزوں کا محدود حصہ کے لیے مالک بنایا ہے تو تم اس کے حقیقی مالک نہ بن جانا۔ قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں اتفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً سورہ زمر میں فرمایا: **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّا لِلّٰهِ الَّذِي تُشْكُرُ (آیت ۳۳)** اُس مال میں سے متحقق کو جو اللہ نے تمھیں عطا کیا ہے۔ پھلی سورہ المائدہ میں بھی گزر چکا ہے **وَأَنفَقُوا مِنْ مَّا ذَقَّكُمْ ذٰلِكَ (آیت ۱۰)** ہماری دی ہوئی چیز میں سے خرچ کرو۔ وگرنہ جب موت کا وقت آجائے گا تو انسان اس وقت تنہا کرے گا کہ کسے کچھ بہت مل جائے تو صدقہ خیرات کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جائے مگر اُس وقت بہت نہیں ملے گی۔

گذشتہ سورہ میں بیان کی گئی بہت سی باتیں اس سورہ میں بھی اللہ نے بیان فرمادی ہیں۔ اس سورہ میں قیامت کو یوم التغابن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کا ترجمہ شاہ عبدالقادر عارف جہت کا دن ہے کرتے ہیں۔ جن کے پاس نیکی نہیں ہوگی وہ اس دن ہار جائیں گے اور جن کے پاس ایمان اور نیکی ہوگی وہ جیت جائیں گے اس سورہ میں مال و اولاد کے فتنے کا ذکر بھی ہے۔ یہاں پر نیکی کے بلند ترین اصول بیان کیے گئے ہیں اور کفر کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ رسالت کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام

مضامین
سورہ

کی بشریت کا ذکر ہے اور مشرکین کی جہالت اور بیوقوفی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ الغرض! اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے سب سے پہلے دین کا اصل الاصول اور بنیادی مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے اور پھر رسالت کا بیان ہے۔ اس میں مشرکین اور نبوت و رسالت میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کا رد ہے۔ انسان کے مال اور اولاد کو اس کے حق میں فتنہ قرار دیا گیا ہے اور تاکید کی ہے کہ حسب استطاعت دین کا کام زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے۔

توحید باری تعالیٰ

دین میں سب سے پہلے انسان کی فکر کا پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی شخص کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ توحید پر اسی لیے زور دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی فکر پاک ہو اور اس کے دل و دماغ اور روح میں نور ایمان راسخ ہو جائے، اور اس کو ظاہر و باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر مکمل یقین نہ رکھتا ہو، اس کو کمال مطلوب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ توحید کی وجہ سے انسان کی فکر پاک ہوتی ہے، ورنہ انسان نجاست میں ہی مبتلا رہتا ہے اسی لیے ترمشکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (التوبہ - ۲۸) بیشک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ جب تک انسان کا اندر پاک نہ ہو، اس کا دل و دماغ اور روح پاک نہ ہو، ظاہری طہارت کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَّاهُمْ جَهَنَّمُ وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ نے اسی روحانی نجاست کے متعلق فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (الحج - ۳۰) بت پرستی کی نجاست سے بچو۔ سورۃ المدثر میں اللہ کا فرمان ہے وَالرَّجُسُ فَاهْجُذْ (آیت - ۵) نجاست کو ترک کر دو۔ اس سے ہر قسم کی گندگی مراد ہے۔ سب سے پہلی نجاست اعتقاد کی ہوتی ہے، مشرک بظاہر توحید بالکل صاف ستھر معلوم ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے

مگر اُس کی روحانی نجاست کی بنیاد پر اللہ نے اس کو نجس کہا ہے۔ روحانی نجاست انسان کے باطن کو تیار کیا کر دیتی ہے۔ اس کی موجودگی میں انسان کے دل میں بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاد کی طہارت کے بغیر انسان کا قدم حقیقۃ القدس کی طرف نہیں اٹھ سکتا، بلکہ وہ جھکتا ہی رہتا ہے۔ قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسا شخص نیچے گرے گا۔ مرنے کے بعد بدعتیہ آدمی کی روح اُپر کی طرف کشش کریگی۔ جب کہ اُس کا فاسد عقیدہ اور بُرے اعمال نیچے کو کھینچیں گے اور اس کشش میں اُسے تکلیف پہنچے گی۔

غرضیکہ سب سے پہلے اللہ نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تاکہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے اور وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اس طرح وہ اپنے لیے خدا کی طرف سے لکھا ہوا کمال حاصل کر سکے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو صحیح طریقے پر نہیں مانتا وہ ملحد ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تقدیر پر یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک دروازہ وا ہو جاتا ہے اور بندے کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔

طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی پانچ آیتیں ہر شخص کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں بچہ فطرتِ سلیم پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ خواہ کسی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ یا دہریہ کے گھر پیدا ہو اس کی فطرت بالکل صحیح ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اُس کے والدین اور اُس کا ماحول اُسے یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ بناتے ہیں۔ پانچ آیتوں کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے کنایتاً بات سمجھائی ہے کہ نو مولود ہمیشہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اُس پر ماحول کا اثر نہ ہو تو وہ ان پانچ آیات میں بیان کردہ اللہ کی وحدانیت اور اُس کی مذکورہ صفات پر مکمل یقین رکھنے والا ہو۔

ارشاد ہوتا ہے يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ پاکیاں کی بیان کرتی ہے

اللہ تعالیٰ کی جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و
 تنزیہ بیان کرتا ہے۔ تنزیہ کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، کمزوری
 اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی فطرت
 کے مطابق خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، البتہ انسانوں میں آکر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض
 اللہ تعالیٰ کی توحید پر مستقیم رہتے ہیں اور بعض شرک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان کے
 سامنے بھی خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ صرف انسان ہی ناشکر گنہگار ہے
 جو اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں پہچانتا اور اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے
 حالانکہ اللہ کا واضح فرمان ہے فَقُلْ لِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (الاعراف - ۱۹۰) اللہ تعالیٰ
 ہر اُس چیز سے بلند و برتر ہے جس کو لوگ اُس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خدا
 کی ذات ازلی ابدی اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمان کے سارے اور ستارے
 فرشتے اور ساری مخلوق حتیٰ کہ پتہ پتہ پتہ، ٹہنی ٹہنی، شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ
 کی بادشاہی

فرمایا لَهُ الْمُلْكُ بادشاہی بھی اُسی کی ہے جو معبودِ برحق ہے اور جس کی سبھی تنزیہ
 بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کے آغاز میں فرمایا تَبٰرَكَ الَّذِیْ بَیْدَہِ الْمُلْكُ
 (آیت - ۱) بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں حقیقی بادشاہی ہے، دنیا
 کی بادشاہی اور اقتدار تو عارضی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، لوگ خواہ مخواہ اس پر مغرور ہو
 جاتے ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ بادشاہی
 صرف زمین پر انسانوں کی عزت کا محدود نہیں بلکہ لَهُ الْمُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 (النمر - ۴۴) آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اُسی کی ہے، بادشاہی اُس کی ہے
وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی اُسی کی ہے، صفات کمال کا مالک وہی ہے وَهُوَ
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات
فَعَالٌ لِّمَآ یُرِیْدُ (البروج - ۱۶) جو چاہے کرے اُس کے راستے میں کوئی
 چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اُس کی صفت یہ ہے کہ وہ مِلْكُ الْمُلْکِ تووٹی
الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ (آل عمران - ۲۶)

بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے اقتدار عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ ہر چیز پر قدرت اسی کو حاصل ہے، دنیا میں کتنی بھی بڑی سلطنت کا مالک ہو، مگر وہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے اصلی اور حقیقی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا ان لوگوں کا فرض ہے کہ اس کو احکم الحاکمین تصور کریں، اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔

خدا تعالیٰ
کی صفت
خلق

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ دَہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ خود ازلی ابدی ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (آیت ۶۲) جو ہر چیز کا خالق ہے، رب بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے، پھر دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ ان کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کیوں بجالائی جائے؟ اللہ کے علاوہ ہر جاندار اور بے جان چیز مخلوق ہے۔ اور مخلوق عاجز اور سوا ہے۔ ہر جن دانس، ملائکہ، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، آبی مخلوق سب اللہ کے سوا ہے۔

نیچے والا صرف وہی وحدۃ لاشریک ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دو صفات کو تو سمجھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود بخود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں بلکہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کی دوسری صفت خلق ہے۔ جس پر تمام مذاہب والے متفق ہیں کہ پیدا کرنے والا ہی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ البتہ تیسری صفت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دوسری اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز کی وہی تدبیر کرتا ہے مگر مشرک لوگ دوسروں کو بھی تدبیر مانتے ہیں۔ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تدبیر تسلیم کرتے ہیں۔ جب کہ بخوبی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ قبر پرست، قبر والوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا۔ يُذَبِّحُ الْأَمْوَءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السجدة ۵۰) آسمان کی بنیادوں سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی صفت تدلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی کا عکس ہر انسان کی روح میں پڑتا ہے۔ آج انسان پر غفلت کے پرے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس عکس کو محسوس نہیں کرتا۔ جب انسان پر موت واقع ہو کر اس کا مادی خول اتر جاتا ہے اور اصل انسان ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت اسکو اللہ کی تجلی کا اثر محسوس ہوتا ہے جو اس کو اودیہ عالم بالا کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر وہ شخص صاحب ایمان ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ توحید پر قائم نہ رہا تو تہمت کی کشش تو اودیہ کی طرف ہوگی جب کہ انسان اپنے فاسد عقیدے کی وجہ سے نیچے کی طرف جائے گا، لہذا اس کشش میں اسے تکلیف ہوگی۔

مومن اور
کافر

فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ پھر تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی مومن بن جاتا ہے۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا یعنی جس شخص نے اللہ کی توحید، رسالت، کتب، سادہ، ملائکہ مقررین، اور قیامت کا انکار کیا وہ کافر شمار ہوگا۔ کافر کا دوسرا معنی ناشکر گزار بھی ہے اور یہ سال دونوں معنی صادق آتے ہیں۔ یعنی تم میں سے بعض ناشکر گزار اور بعض شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ناشکر گزاروں یا کافروں کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ سورۃ سبا میں بھی اللہ کا ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (آیت ۱۳) میرے شکر گزار بندے مقبورے ہی ہیں۔ چنانچہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی پانچ ارب آبادی میں سے مسلمان صرف ایک ارب کے قریب ہیں۔ باقی چار ارب کی آبادی کافر ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے انجام دیے جانے والے تمام امور کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے پھولے سے چھوٹا عمل حتیٰ کہ نیت اور ارادہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے جس میں ہر شخص کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔

تخلیق کا

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بلحق جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی کوئی تخلیق

بے سود نہیں ہے بلکہ اُس نے ہر چیز کو اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے،
 فرمایا کافروں کا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے ارض و سما کو فضول پیدا کیا ہے، نہیں بلکہ
 ان کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، پھر فرمایا ارض و سما کی تخلیق
 کے علاوہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اے انسانو! تمہیں صورت بخشی اور
 بہت اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین - ۴) ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ
 نے انسان جیسی خوبصورت شکل کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ ذرا غور کریں کہ انسان
 کا چہرہ صرف چھ سات انچ مربع جگہ میں ہے مگر اربوں چہروں میں ہر چہرہ مختلف ہے۔
 جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صناعتی کا بہت بڑا شاہکار
 ہے۔ انسان کے پیچیدہ اعضا کو کمال قدرت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے
 کہ وہ سانس، ستر، سو سو سال تک کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا اعجاز
 ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دماغ جیسی پیچیدہ چیز اور حواس ظاہر و
 باطنہ کو پیدا کر سکے، فرمایا یہ بہترین شکل و صورت انسان کو عطا کی ہے۔ وَالْإِنْسَانُ
 الْمَصِيدُ اور بالآخر اُسے خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اُسے بارگاہ رب العزت
 میں پیش ہو کر اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کل کا ذکر ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ہے۔ ارض و سما
 کی کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں ہے، وہ علم محیط کا مالک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ
 وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور ان کو بھی
 جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ تمہارے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے حتیٰ کہ واللہ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے انسان
 مخلوق سے تو کئی چیزیں مخفی رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں عمر بھر راز
 ہی رہتی ہیں مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی راز بھی نہیں چھپایا جاسکتا۔ وہ

خدا تعالیٰ
 علیم کل ہے

انسان کی نیت اور ارادے تک کو جانتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الملک میں واضح کیا ہے
 اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا وہی تمھارے حالات کو نہیں
 جانے گا جس نے تمھیں پیدا کیا ہے؟ یقیناً وہ کائنات کے فتنے فترے سے واقف
 ہے اور انسان کے رگ دیشے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی بات ہے جو انسان
 کو غلط کاروائی سے روکتی ہے۔ جو مالک الملک ہر چیز کو جانتا ہے، حساب کتاب
 کے وقت اس سے کون سی چیز چھپائی جاسکے گی۔؟

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ
 أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ
 تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
 فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ⑥ زَعَمَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
 ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦
 فَاْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧ يَوْمَ يُجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
 ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
 يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑩

۱۵
 ع

ترجمہ :- کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے
 کفر کیا اس سے پہلے ۔ پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے
 کا ۔ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک ⑤ یہ اس وجہ

سے کہ اُن کے پاس آئے تھے اُن کے رسول کھلی نشانیاں
 لے کر، پس وہ کہتے تھے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں
 گے؟ پس کفر کیا انہوں نے اور منہ موڑ لیا۔ اور اللہ نے بھی
 بے پرواہی اختیار کی۔ اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریفوں والا
 ہے ⑥ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں
 وہ اٹھائے جائیں گے۔ (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کیوں
 نہیں؟ اور میرے رب کی قسم تم البتہ ضرور اٹھائے جاؤ
 گے، پھر تم کو بتلا دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور
 یہ اللہ پر آسان ہے ⑦ پس (لے لوگو!) ایمان لاؤ اللہ
 پر، اور اُس کے رسول پر، اور اُس ٹور پر جس کو ہم نے اُتارا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اُن کی خبر
 رکھنے والا ہے ⑧ جس دن کہ جمع کرے گا تم کو ایک
 جمع ہونے کے دن۔ یہ دن ہرجیت کا دن ہے۔ اور
 جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کیا، اللہ معاف
 کر دے گا اُس کو اُس کی کوتاہیاں، اور دغلیں کرے گا اُس
 کو بہشتوں میں کہ بہتی ہیں اُن کے سامنے نہرں، ہمیشہ بہنے
 والے ہوں گے اُن میں، یہ ہے کاحیابی بڑی ⑨ اور وہ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی
 لوگ ہیں دوزخ والے، ہمیشہ رہیں گے اُس میں، اور
 بہت بُری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ ⑩

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا جو دین کی اصل
 اور بنیاد ہے۔ پھر اللہ کی صفت بادشاہی، صفت خلق اور صفت علم کا ذکر کیا۔ اب
 آج کی آیات میں اللہ نے دو بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے رسالت کا ذکر ہے

اور پھر قیامت کا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مہریت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور پھر سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نبوت اور قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے جن کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ اور اس انکار پر سخت سزاؤں کی ہے۔

انکار رسالت
پر سزا

پہلے رسالت کے بارے میں فرمایا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ كَيْ يَتَّبِعَ بِاسْمِ اُنْ لَّوْكَوْلُ كِي خَيْرٌ مِّنْ نَّجْوٰى جَنۡبُوْلُ نَعْلُ كَفَرِيَا اس سے پہلے۔ یہ نزول قرآن کے زمانہ کے کافروں اور مشرکوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا تمہیں سابقہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جس طرح آج تم رسالت کا انکار کر رہے ہو اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا فَذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِٰ هٰمْ کہ انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا۔ اس قسم کی سزا کا ذکر اللہ نے قرآن کی مختلف سورتوں میں کیا ہے۔ قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اور قوم صالح اور قوم فرعون نے توحید رسالت کا انکار کیا تو ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ نے انہیں صفحہ امتی سے حروف غلط کی طرح مٹا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اللہ نے ان نافرمان قوموں کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سابقہ اقوام انکار کی وجہ سے ہلاک ہو سکتی ہیں تو تم اس جرم کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو؟

بشریت رسول
پر اعتراض

فرمایا ذٰلِكَ بِاَنَّكُمْ كَانْتُمْ تَآتِيَهُمْ دُٰسَلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ۔ یہ سزا ان کو اس وجہ سے ملی کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ بیانات میں نشانیاں معجزات، دلائل اور احکام بھی چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی یاری چیزیں لے کر آئے ان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ فَقَالُوا اَبَشَّرَ تِهٰدُ وَّنَا تُوَدِه كَسَنَ لَّكِي اِنَا ن هَمِي هَدَايَت دِي سَ لَگے؟ انہوں نے گویا رسول کی بشریت پر اعتراض کیا کہ جو شخص رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تو ہماری طرح کا انسان ہے

بجلا ہمارے جیسا انسان ہمیں کیا ہدایت دیگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا مَا نَزَّلْنَا إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (ہود - ۲۷) ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ یہ شخص تمہارے جیسا انسان ہی ہے۔ جو تم کھاتے ہو، وہی وہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو، وہ بھی وہی کچھ پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَا الْخُسُفُ وَاِنْ الْمُنْعِنُونَ (۱۲۲) تو نقصان میں پڑ جاؤ گے خود حضور علیہ السلام کے متعلق کفار کہنے لگے اِنَّ هَٰذَا الرَّسُوْلَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشْيُ فِي الْأَسْوَاقِ (الفرقان - ۷) یہ کیا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی نبی ہی بھیجا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، جو نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ اُس کے بیوی بچے ہوتے۔ وہ مالدار ہوتا، اُس کے سولے چاندی کے محلات ہوتے، قریح اور پہرہ دار ہوتے۔ اس کا تو ہم سے جیسا تو ابھوٹا مکان ہے، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بطور نبی مناسب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اُن پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا۔ فرمایا اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا اور پھر ان کو ملت بھی نہ ملتی۔ اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے لَلْبَشَرِ عَلَيْنَا سَبِيحٌ مَّا يَكْفُرُونَ (آیت - ۹) تو پھر بھی اُسی ضد پر قائم رہتے اور کہتے کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے اور اُن کی پھر بھی تسلی نہ ہوتی اور نہ وہ رسالت کو تسلیم کرتے۔ بہر حال فرمایا کہ نوح انسان کی طرف انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں، دیکھو! وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهَرَهُمْ لِيَكُونُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (الفرقان - ۲۰) آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی انسان تھے۔ اور تمام انسانی لوازمات ان میں

پائے جاتے تھے لہذا انسان ہونا نبوت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوادیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الکہف، ۱۱۰) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمھاری طرح انسان ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔

شانِ نبوت

جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ منصبِ نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ جو کہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور اُسے گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کی باقاعدہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، کردار، اور عمل نہایت ہی شاندار اور امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ تاہم ہوتا وہ انسان ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر یا انسان کہہ دیا تو لغو ذی اللہ نبی کی توہین ہو گئی۔ یہ تو حماقت کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان ہو تو فخر کی بات ہے اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ (ص ۱۰۷) اور ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو تیار کر لوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ کَوْنَّا بَنَیْ اٰدَمَ (آیت ۷۰) ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی اور اُسے شرف عطا کیا۔ غرضیکہ نبی کا بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں بلکہ اللہ کا نبی تو افضل البشر ہوتا ہے۔

بزرگانِ دین بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سارے پتھر یکساں نہیں ہوتے، اگرچہ وہ پتھر ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھی پتھر ہیں جو سڑکوں پر کوڑے جلتے ہیں اور جس کو کمرش کمرے کے اور بجری بنا کر عمارت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی پتھر ہی ہیں جو ہیسروں کی شکل میں زیورات میں لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں۔ کہاں نبی کی معصوم اور بلند و بتر ذات اور کہاں ہم گنہگار انسان۔ کوئی احمق آدمی بھی اس لحاظ سے نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اولاد اپنے والدین کی اور شاگرد اپنے استاد کی

ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے چہ جائیکہ اللہ کے نبی کو عام انسانوں کے برابر سمجھا جائے۔ البتہ انسان ہونے میں نبی اور امتی برابر ہیں۔ کیونکہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عام آدمی کی طرح نبی بھی عمر توں کے بطن سے پیدا ہوئے اور طبعی لوازمات مثلاً کھانا، پینا، سونا جانا، چلنا پھرنا، بیماری تندرستی وغیرہ میں وہ بھی شریک ہوتے تھے، مگر درجے کے اعتبار سے اللہ کا نبی بلند ترین ہستی اور عام مخلوق کے لیے معیار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بشر ہیں لیکن سید البشر، سید الاولین والآخرین۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ کافروں نے بھی انسانیت کو نبوت و رسالت کے منافی سمجھا فکفروا پس انہوں نے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا وَتَوَلَّوْا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ اور اس طرح جہالت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے وَاسْتَغْنَى اللہ تو اللہ نے بھی اُن سے پرواہی برتی ہے۔ اُس نے کفار کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے کسی کے منہ موڑ لینے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بہر حال یہ سابقہ اقوام کی برہنہ کی علامت ہے کہ انہوں نے نبی کی نبوت اور اس کی شریعت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ نبی کی تعلیم کے بغیر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کو معلوم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اُسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا ملی اور وہ ہلاک ہو گئے۔

بعث العبد
کا انکار

دین کے بنیادی مسائل میں سے رسالت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہم نے زَعَم کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ لفظ یقین اور گمان دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے اس کا ترجمہ ”دعویٰ کیا ہے یعنی یقین کے ساتھ کوئی بات کرنا۔ تاہم یہ لفظ مطلق قول — کے معنی میں بھی آتا ہے مثلاً زَعَمَ فُلَانٌ یعنی قَالَ فُلَانٌ حدیث میں حضور علیہ السلام نے شک والی بات کی

تردید فرمائی ہے بَشَرِ الْمَظِيَّةِ ذَعَمَ غُلَطٍ پراپگنڈہ کرنے والے لوگ بلا تحقیق یہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلال نے یوں کہہ دیا لوگ یوں کہتے ہیں۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بُری سُوری ہے۔

جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں اور غلط پراپگنڈہ کرتے ہیں۔ چونکہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اس لیے زعم کا معنی دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔

بہر حال کافروں نے دعویٰ کیا یا یوں کہا اَنْ كُنْ يَتَّبِعُكَ اَمْرُكَ مَرْنِی كَیْ بَعْدُ اَنْ كُوْمِرْ كَزْ نَبِیْ اُتْھایا جائے گا۔ بڑی تاکید اور دعوئے کے ساتھ بعثت بعد الموت کا انکار کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں بکلی کیوں نہیں؟ وَكَيْفَ تَتَّبِعُونَ مِیْرَے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تَتَّبِعُونَ مِیْنِ لَ اور نَ دونوں تاکید ہیں۔ اللہ نے پوسم لقیں کے ساتھ فرمایا کہ تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تَعْمَلُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر تم کو بتلادیا جائے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ تمہارے تمام اعمال بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ جو قیامت والے دن تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا وَفَلَكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِّرْ ایا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اس کے لیے دوبارہ اٹھانے کی مشکل ہوگا؟ تاہم یہ کام وقت مقررہ پر ہوگا، جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَعَدَّا عَلَیْكَ اَنَا اَنَا كُنَّا فَعَلِیْنِ (الانبیاء - ۱۰۴) ہمارا یہ پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ اگر قیامت برحق ہے تو پھر وہ آتی کیوں نہیں؟

فرمایا جب قیامت کا وقوع اور جزائے عمل کی منزل لازمی آنے والی ہے، تو پھر اُس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ لہذا اے لوگو! فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اللّٰہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر خدا کا قرب، بلند مرتبہ اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر

اللہ اور رسول
پر ایمان

اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ اُس کے ساتھ ساتھ اُس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسالت کے سلسلے میں صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کیا جائے اُس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نیز نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت پر عمل کیا جائے جس کام کے کرنے کا حکم ہے اُسے انجام دیا جائے اور جس کام سے روکے اُس سے باز آجائے۔ بہر حال فرمایا کہ اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا وَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلَتْ اُور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن حکیم ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر بذریعہ وحی نازل فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے لیے لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے اب اس نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی سورۃ النور میں بھی اللہ نے قرآن پاک کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (آیت ۱۷۵) ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (آیت ۱۵) اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک آگیا ہے۔

قرآن پر
ایمان

اس قرآن کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، گویا بیاں پر نور سے ظاہری روشنی مراد نہیں بلکہ نور بصیرت مراد ہے، انسان کے اندر ایسا فہم پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حق و باطل، جائز و ناجائز اور حلال و حرام میں امتیاز کر سکتا ہے اللہ نے کفر کو تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب کہ ایمان اور اطاعت نور ہے فرمایا اس نور پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لو کہ اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ خَبِيرٌ اور تمہارے قلم کاموں کو اللہ تعالیٰ نگاہ میں

رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اور ہر اچھے اور بُرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور قیامت والے دن انہی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

یوم الثَّابِتِ

آگے قیامت والے دن کا ذکر فرمایا ہے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا ہونے والے دن اکٹھا کرے گا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب تمام اولین اور آخرین میدانِ حشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب کی منزل آنے لگی۔ اس دن کے متعلق فرمایا ذَلِكَ يَوْمُ الثَّابِتِ یہ ہر جیت کا دن ہوگا۔ اس دن بعض لوگ ہار جائیں گے اور بعض جیت جائیں گے۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کے دو دو ٹھکانے ہیں ایک جنت میں اور دوسرے جہنم میں۔ ایک کافر آدمی کا ٹھکانا دوزخ کے علاوہ جنت میں بھی ہے اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کو جنت والا ٹھکانا مل جاتا۔ لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کا جنت والا ٹھکانا مومن کو مل جائے گا۔ مومن کا اپنا ٹھکانا بھی جنت میں ہوگا اور اس طرح اس کو دو ٹھکانے مل جائیں گے تو گویا کافر ہار گیا، اور مومن جیت گیا۔ اس لیے اس کو ہر جیت کا دن کہا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آیت ۱۸۵) جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے جو لوگ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں کیونکہ یہ تو عارضی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والا تو آخرت کا گھر ہی ہے۔

ایمان اور اعمال

ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اُس نے نیک عمل انجام دیا۔ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ ایمان اور نیکی کی وجہ سے انسان کی چھوٹی موٹی خطائیں خود بخود مٹا ہوتی رہتی ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وضو ایک نیک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی بہت سی کوتاہیاں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی آدمی وضو کی نیت سے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب منہ دھو رہا ہے تو منہ کی

خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کے صفائے معاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جب وضو کے پانی کا آخری قطرہ زمین پر گرے تو انسان تمام صغیرے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود ۱۱۴) بے شک نیکیاں اُس کی برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ پھر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اُس کے بہت گناہ واصل جاتے ہیں۔ یہ صغیر گناہوں کے متعلق ہے، البتہ کبائر بغیر توبہ اور حق ادا کیے معاف نہیں ہوتے۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ اُس کی تعصیروں کو معاف فرمائے گا۔ وَيَذْخُلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اُسے بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ایسے لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں سے کبھی نکلے نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہاں کی نعمتیں کم ہوں گی۔ ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جائے گا تو اُسے وہاں ہر قسم کی مراد حاصل ہوگی، لہذا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے!

پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اُس کی ذات، اُس کی صفات، رسالت، کتب، سادیر، ملائکہ اور بعثت بعد الموت کا انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هِيَ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ وہاں سے ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اور مشرک کو دوزخ سے کبھی رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَبْئِثُ الْمُصْطَفٰۤی اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ اللَّهُ لَهُ وَيُخْرِجْهُ مِنْ كُلِّ ضَيِّقٍ ۖ وَيُؤْتِهِ مِنْ
أَمْوَالِهِ خَيْرًا ۚ فَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ ۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ لَكُمْ فَلَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَوْا وَ
تَصَفَّوْا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۴ إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۵

ترجمہ :- میں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے ، اور جو
شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا
ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۝ ۱۱ اور اطاعت
کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی ۔ پھر اگر تم نے روگردانی
کی ، پس بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے
کھول کر ۝ ۱۲ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ اور اللہ
ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے ۝ ۱۳ اے ایمان والو
بے شک تمہاری بعض عورتوں اور اولاد میں سے تمہارے
لیے دشمن ہیں ۔ پس ان سے بچتے رہو ۔ اور اگر تم معاف
کرو گے ، اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے ، پس بیشک

اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے ⑭
 بیشک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے ⑮

مصیبت
 باذن اللہ

گزشتہ آیات میں دین کے تین بنیادی اصول یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا
 کج کی آیات میں بھی یہی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی ہے
 اور انسان کو ضرر اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے مَا أَصَابَ
 مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مصیبت نہ تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے ہی
 پہنچتی ہے۔ لوگ آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہت سی غلط کاروائیاں کرتے
 ہیں۔ جن سے اللہ نے خبردار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف آتی بھی اللہ کی طرف
 سے ہے اور اُسے دور کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اُس کی مشیت اور ارادے کے بغیر
 نہ تکلیف آتی ہے اور نہ دور ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین نہیں
 رکھتے وہ مصیبت کے وقت طرح طرح کے شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ
 نے ایمان کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے۔ ایک ایماندار آدمی کی شان یہی ہے کہ
 وہ تکلیف کی آمد اور روانگی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع سمجھتا ہے، لہذا نہ وہ اس
 پر جزع و فزع کرتا ہے اور نہ غیر اللہ کے سامنے درست سوال دراز کرتا ہے۔ نہ جادو
 کرتا ہے نہ کسی رمل فال طالع کے پاس جاتا ہے اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے۔

فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان
 رکھنے والا آدمی ہے اللہ اُس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے۔ خدا کی وحدانیت پر پورا پورا
 یقین انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی تسلیم رضا کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اللہ
 کے ارادے اور مشیت کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ اُمحی کی طرف رجوع
 رکھتا ہے اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ
 (البقرہ-۱۵۶) ایسا شخص صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اور اگر کوئی نعمت مل جائے
 یا راحت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نیز ایسا شخص ہمیشہ سنت کا اتباع

کہہ تا ہے اور بدعات سے بچتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اُس کے دل کی راہنمائی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔

اس لفظ کو یقین کی بجائے یَقْدُ قَلْبُہ بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اُس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کی وحدانیت اور دیگر اجزائے ایمان پر یقین نہیں رکھتا اُس کا دل ہمیشہ خلفشار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے غلط و سوسے آتے ہیں اور وہ بے یقینی کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔ تکلیف یا مصیبت بھیج کر وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، تسلیم و رضا کی راہ پر چلتا ہے اور کون صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دلوں کے احوال اللہ کے سامنے ہیں۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں اور تکلیف و راحت میں اللہ کی رضا کے متلاشی رہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی دینی اور دنیاوی۔ دنیاوی مصیبت آسان ہوتی ہے اور زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے البتہ دینی مصیبت بہت مشکل چیز ہے، جو شخص دینی مصیبت میں پڑ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گیا کیونکہ دینی مصیبت مرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هِمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَجْعَلَ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا اِلَّا اللّٰهُ صَرَفَ دُنْيَا كُوْهِی ہمارا منتہائے مقصود نہ بنا اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی ہو۔ اور ہماری مصیبت دین کے معاملہ میں نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جاتے وقت ایمان اور توحید کی بجائے کفر اور شرک لے کر جائے، پاکیزگی کی بجائے نجاست اُس کے حصے میں آئے، یہی دین کا فتنہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔

دینی اور
دنیاوی مصیبت

اللہ اور رسول
کی اطاعت

اس کے بعد فرمایا وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم اطاعت سے روگردانی کر دو گے

فَانْمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ پس ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اُس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اُس پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔

فَرَمٰی اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مُعْبُوْدٌ بِرَحْمَتِ اللّٰهِ ذَاتِ الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مُعْبُوْدٌ بِرَحْمَتِ اللّٰهِ ذَاتِ الْاَرْوَاحِ فرمایا اللہ لا الہ الا هو معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَعَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ اور ایمان والے صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے لہذا ان میں سے کسی چیز پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ قابلِ اعتماد صرف اللہ کی ذات ہے جو دائم قائم، ازلی اور ابدی ہے۔ وہی خالق اور مالک ہے، وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے، لہذا بھروسہ بھی صرف اُسی پر کیا جاسکتا ہے۔

بیوی بچوں
کی دشمنی

بیان کردہ مصیبت کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ اِنَّ اِيْمَانَ وَاٰلِهٖٓ بِشَاۤئِكُمْ تَحْصٰرِيْ بَعْضُ يٰۤوَيٰٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ اِنَّ اِيْمَانَ وَاٰلِهٖٓ بِشَاۤئِكُمْ تَحْصٰرِيْ بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ یہاں پر من تبعيضہ ہے یعنی ساری عورتیں اور ساری اولادیں دشمن نہیں، بلکہ اُن میں سے بعض ایسی ہیں۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ بعض بیویاں بھی نہایت نیک اور صالحہ ہوتی ہیں اور دین کے معاملے میں تختہ کار بھی۔ وہ نیکی کے کاموں میں خاندانوں کی معاونت کرتی ہیں۔ یہ چیز میاں بیوی دونوں کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض اولاد بھی نیک ہوتی ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اُن کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی خود تو نیک ہے مگر اس کی بیوی اچھی نہیں ہے تو بقول شیخ سہیلؒ وہ شخص دنیا میں بہتے ہوئے بھی دوزخ میں ہی پڑا ہوا ہے۔

فرمایا ابا اوقات انسان بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے جو کہ اُس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو آخرت سے محرومی اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہی انسان کی بد بختی کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا

کہ خبردار رہو کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ اُن کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا کی عبادت اور اُس کے ذکر کو نہ چھوڑ بیٹھنا، بلکہ فرائض کو ادا کرتے رہنا، غلط رسومات سے بچتے رہنا۔ اگر تم نے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی تو پھر تمہاری بیویاں اور اولادیں واقعی تمہاری دشمن ثابت ہوں گی۔ فَلَا تَخَذُوا مَوَدَّةَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ لہذا ان سے بچتے رہو۔ کہیں الیا نہ ہو کہ بالکل ہی غافل ہو جاؤ۔ بزرگانِ دین کا قول ہے: ”الْعِيَالُ سَوَاسُ الطَّلَبَاتِ“ انسان کے بال بچے اُس کے حق میں گمن ہوتے ہیں۔ جس طرح گمن لکڑی یا مانج کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہی بچے بھی انسان کی نیکیوں کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا ان سے بچتے رہنا اور نیکی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔

طبرانی شریف میں حضرت ابو مالک اشعرؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کی بات اس طرح سمجائی ہے کہ لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي اَنْ قَتَلْتَ كَانَ قَوْدًا لَكَ وَ اِنْ قَتَلْتَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ وَلَكِنَّ الَّذِي لَعَنَكَ عَدُوُّكَ وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ کہ تمہارا دشمن وہ شخص نہیں کہ اگر تو اُسے میدانِ جنگ میں قتل کر دے تو تجھے کامیابی نصیب ہو جائے، یا اگر وہ تجھے قتل کر دے تو تو شہادت کا درجہ پا کر جنت میں چلا جائے، بلکہ تمہارا دشمن تو تمہارا بیٹا ہے جو تمہاری پشت سے برآمد ہوا ہے۔ نیز فرمایا شاید کہ تمہارا بڑا دشمن وہ مال ہو جو تمہارے قبضے میں ہے۔ مال کی وجہ سے بھی لوگ غرور میں مبتلا ہو کر سرکش ہو جاتے ہیں اور محرمات اور غلط رسوم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ بہر حال مطلب یہی ہے کہ خبردار رہو۔ بیوی، اولاد اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر دین، ایمان اور آخرت کو بالکل فراموش ہی نہ کر دینا۔

ایک صحابیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوتے تو اُس کے بیوی بچے فرطِ محبت میں اُن سے لپٹ جاتے اور کہتے کہ ہمیں کس کے مصروف سے پرچھوڑ کر جا ہے ہو۔ اس طرح صحابیؓ کے دل میں بعض اوقات کمزوری پیدا ہو جاتی لہذا وہ بیوی بچوں پر سختی کرتے تاکہ وہ اس کے رستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔

اللہ نے اس سختی سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا یہی بچوں کی دشمنی سے بچنے کا حکم ہے، ان پر سختی کرنا روا نہیں۔ اگر وہ محبت میں آکر کوئی ایسی حرکت کر دیں تو اُسے برداشت کریں۔ وَإِنْ تَعَفَّوْا اور اگر تم ان کی غلطی کو معاف کر دو گے وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر دو گے وَتَغْفِرُوا اور بخش دو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ بچوں کے حق میں نرمی کا سلوک کرو اور ان سے نفرت نہ کرو۔ البتہ ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔

مال اور اولاد
فتنہ ہے

فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائشیں کا ذریعہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مال کی وجہ سے ہی لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور دیگر ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ تاکہ عیش و عشرت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ نہ ناجائز طریقے سے مال کاؤ اور نہ غلط مقام پر خرچ کرو، بلکہ اللہ نے مال دیا تو اس کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج و عمرہ پر خرچ کرو، جہاد کے لیے مال صرف کرو، محتاجوں، ناداروں، مسافروں، یتیموں اور یتیم خانوں پر خرچ کرو، اور پھر جو کچھ بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ بلکہ ان کا حق پورا پورا ادا کرو۔ پھر بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ (ہود۔ ۸۶) جو کچھ بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس مال میں لوگوں کا حق شامل ہو وہ ہرگز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اُس سے بچو کہ یہ تمہارے حق میں فتنہ کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، لہذا ہر فتنے سے تو پناہ نہیں مانگی جاسکتی۔ اس لیے فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ اے اللہ! میں گمراہی میں ڈال دینے والے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں تمام فتنے آجائیں گے

خواہ وہ بیوی بچے ہوں یا مال و دولت ہو۔ جن کی وجہ سے انسان گمراہی میں پڑ جائے۔
 ایک موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے کہ چھوٹے بچے حسن
 اور حسینؑ سرخ لباس پہنے گرتے پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ آپ منبر
 سے نیچے اترے اور حسینؑ کو اٹھا کر پیار کیا۔ اور ساتھ کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اِنَّمَا
 اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اَنْ يَّحْبُوْا كُوْكَرُتے پڑتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو
 سکا اور میں نے انہیں اٹھالیا۔ مال اور اولاد اسی صورت میں فتنہ ہیں جب کہ انسان اُن
 کی محبت میں منہمک ہو کر دین کو ہی چھوڑ بیٹھے۔ بعض اوقات انسان بیوی بچوں کی خاطر غلط
 رسوم ادا کرنے اور مال خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیڑے
 ڈھولک، چراغاں، جھنڈیاں اور دیگر شریک اور بدعتیہ رسوم کی وجہ سے انسان دین سے
 محروم ہو جاتا ہے، اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ البتہ
 حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مال و اولاد کے فتنہ کی وجہ سے جو کتاہیاں سرور
 ہو جاتی ہیں، وہ نماز پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے اور قربہ کرنے سے معاف ہو جاتی
 ہیں۔ بعض فتنے ہمہ گیر ہوتے ہیں جن کی لپیٹ میں پوری برادری، پوری قوم اور پورا
 ملک آجاتا ہے۔ یہ بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔
 فرمایا، يٰۤاٰدِرْكُوْا مٰلَکُمْ وَاَوْلَادَکُمْ مِّنْ حَقِّ مٰلٍ فِیْ فِتْنَةٍ هٰیۤ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ کَیۤدٍ
 عَظِیۡمٍ اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ خدا کی ذات، صفات پر صحیح ایمان رکھو
 فانی چیزوں کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ۔ اور اُن کے ساتھ چلتے ہوئے محتاط رہو۔ مال
 کی محبت انسانی فطرت میں داخل ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے وَ اِنَّ لَیۤحِبَّ الْخَیۡرَ
 لَشَدِیۡدٍ (العنکبوت - ۸) بیشک مال کی محبت میں انسان بہت پختہ ہے۔ اس
 کی محبت کی وجہ سے آخرت کو فراموش نہ کرو اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت
 کرتے رہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾
عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

۲۸۱

ترجمہ ۱۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو، اور سنا اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہاری جانوں کے لیے۔ اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۱۷﴾ اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسن تو وہ دوگنا کرے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تم کو اور اللہ تعالیٰ قدر دان اور بڑبار ہے ﴿۱۸﴾ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور مہر چیزوں کا۔ زبردست اور حکمتوں والا ہے ﴿۱۸﴾

سورۃ کی ابتدا میں اللہ نے توحید اور ایمان کی بات بیان فرمائی۔ پھر نبوت و رسالت کے معترضین کو جواب دیا اور جزائے عمل کا ذکر کیا۔ فرمایا قیامت یوم التغابن یعنی ہارجیت کے دن واقع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس پر ہدانا کر دہ فر پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے تکلیف آنے کا فلسفہ بیان فرمایا کہ یہ سب اللہ آتی ہے لہذا اس میں جزع فزع نہیں کرنا چاہیئے آگے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے حق میں اُن کے پیروی نہ آنے کے دشمن بن جاتے ہیں لہذا ان سے محتاط

ربط آیت

سچے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے مال اور اولاد کے متعلق فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں ہو جانا چاہیئے؟

اب سورۃ کے آخر میں اللہ نے مذکورہ غفلت کو دور کرنے اور امور خیر میں دل کھول کر خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** پس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس قدر تم میں طاقت ہے۔ تقویٰ کا معنی بچاؤ ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے ڈر کر محصیت سے بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق اتقی کا معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق سے اور پھر معاصی سے بچ جائے اول الذکر بدعتیگی کی چیزیں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ان سے بچ گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہا تو اس کو کامل درجے کا تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ تقویٰ کا ایک معنی عاجزی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق تقویٰ کا مفہوم یہ ہے **الْأَتَقَى نَفْسَكَ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ** کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ نے سورۃ کوہ میں اپنے نیک بندوں کی ایک یہ صفت بھی بیان کی ہے۔ **وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ** (آیت ۱۱۲) کہ وہ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نزدیک تقویٰ۔ ”محافظت بر حدود شرع است“ یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ حدود شرع میں چونکہ اعتقاد اور عمل سب کچھ شامل ہے لہذا ان سب کی درستگی ضروری ہے۔

بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس آیت میں تو حسب استطاعت تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** (آیت ۱۰۲) اے ایمان والو! اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ان دونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران

میں جہاں مضبوطی سے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اُس تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے یعنی ایمان اور توحید کے معاملہ میں کسی قسم کا منفعہ نہیں آنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ وہ کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے چونکہ کفر اور شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، اس لیے فرمایا کہ عقیدے میں اس طرح تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ انسان کا عقیدہ ہر قسم کی آلائش سے پاک ہونا چاہیئے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ مَا اسْتَطَعْتُمْ جس قدر تمھاری طاقت ہے تو اس سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے کیونکہ اعمال میں کوتاہی قابلِ معافی اور قابلِ رعایت ہے۔ مثلاً اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیمار ہے یا مسافر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون بھی یہی ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ غرضیکہ سورۃ آل عمران میں آمدہ تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے جب کہ اس آیت میں تقویٰ سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے لہذا دونوں آیات میں فی الحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔

سماعت الکلیت
اور لفاق

فرمایا حسب استطاعت اللہ سے ڈرو۔ وَأَسْمَعُوا اور سنو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، قانون پر عمل درآمد کے لیے سماعت پہلی منزل ہے۔ جو شخص سنے گا، پھر سمجھے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ اور جو شخص کسی بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو اس سے عمل کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا سِنُوا وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو۔ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو سر و چشم قبول کرو اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونا آگے فرمایا وَأَنْفِقُوا اور خرچ کرو۔ سورۃ منافقوں میں گزر چکا ہے وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا دَدَّ هَذَا كُمْ (آیت ۱۰) جو کچھ ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرو۔ جہاں تک خرچ کی مدت کا تعلق ہے تو ان کا تذکرہ بھی مذکورہ سورۃ میں ہو چکا ہے کہ سب سے

پہلے فرائض کو پورا کرو۔ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر دو، قربانی کرو
پھر غریبوں محتاجوں، مسکینوں، مسافروں، ہمسائیوں اور اقرباء پر خرچ کرو۔ لوگوں کے حقوق ادا
کرو۔ اور سجدات پر خرچ کرو، حج و عمرہ اور دیگر عبادات پر خرچ کرو
حَیْثُ إِلَّا لِنَفْسِکُمْ اِیَّاکُمْ نَتَمَتَّعُ بِہِیْہِ بَہْتَرُ سَبَّحْ لَیْلَہِ اِیَّہِ اِنِّہِ سَبَّحَ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔ وَمَنْ یَجْعَلْ فَاِنَّمَا یَجْعَلْ عَنْ نَفْسِہِ (محمد - ۳۸) جو شخص
بخل کرتا ہے اُس کا وبال اُس کے اپنے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ یہی مضمون اللہ نے یہاں
بھی بیان فرمایا ہے وَمَنْ یُّؤْتِ شَخْ نَفْسِہِ فَاُولَٰئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ
جس کو اس کے نفس کے بخل سے بچایا گیا، پس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں
بخل، حرص اور لالچ بہ اعتدالی کی باتیں ہیں، اور بخل خاص طور پر بدترین بیماری ہے کتنے
افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ناجائز اور فضول رسومات پر تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔
مگر نیکی کے کام پر خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہیں یہی بخل ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ با اوقات انان اولاد کی خاطر بخل کرتا ہے
تا کہ ان کے لیے مال جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی
فرضیت میں دو مصلح ہیں۔ ایک مصلحت تو خود زکوٰۃ دہندہ کے لیے ہے کہ اُس
کے نفس سے بخل کا مادہ خارج ہوتا ہے اور اس کی بچانے فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے
اور دوسری مصلحت محتاجوں کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی
رہتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ خرچ کرو تا کہ تمہاری طبیعتوں میں سے بخل کا مادہ نکل جائے
آگے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قرض حسن

اِنْ تَقْرَضُوا مِنَ اللّٰہِ قَرْضًا حَسَنًا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کو قرض حسن دو گے یَضْعِفْہُ
لَکُمْ تَوْفِدًا تَعَالٰی اُسے دُگن کر کے تمہیں لوٹائیگا۔ عام اصطلاح میں قرض حسن وہ ہوتا ہے
جو کسی ضرورت مند کو بغیر سود، احسان یا تکلیف کے دیا جائے۔ یہ قرضہ قابلِ واپسی ہوتا ہے
تا کہ مقرر قرض اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس کر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے
کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اُسے اس کا کم از کم دس گنا بدلہ ملتا ہے اور جو قرض حسن دیتا ہے

اسے دگنا ملتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ قرض حسن دوا اللہ تمہیں دگن عطا کرے گا۔ البتہ یہاں پر قرض حسن سے مراد قابل واپسی قرضہ نہیں بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرض کرنے کو قرض حسن کہا گیا ہے۔

موجودہ زمانے میں بخل کی بیماری عام ہے جس کی وجہ سے لوگ قرض حسن سے اعراض کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں بنکاری کا نظام رائج ہے اور لوگوں کو سود کا چپکا پڑچکا ہے، لہذا اکثر لوگ اپنی رقوم بنکوں میں جمع کر کے نفع حاصل کرتے ہیں یا مختلف سیکمں میں سرمایہ کاری کر کے دگن چوگن کھاتے ہیں۔ کیس انشورنس ہے، کہیں انعامی بانڈز ہیں۔ کہیں پانچ سالہ یا دس سالہ سیکمیں ہیں۔ گویا اس نظام کی بہت سی شکلیں ہیں جو یہودیوں کی ایجاد کردہ ہیں اور جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے، لہذا کوئی شخص آسانی سے قرض حسن لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ اور قرض لینے والے بھی لے تو لیتے ہیں مگر آسانی سے واپس نہیں کرتے بلکہ بعض تو بالکل ہی پی جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بُری بات ہے اور قرض حسن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، تاہم مال ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کو نہ دینا اس سے بھی بُری بات ہے۔ اس ضمن میں جانبین کا رویہ قابل اصلاح ہے۔

انفاق
فی الجہاد

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اس آیت میں انفاق سے مراد بالخصوص جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے۔ عام انفاق کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (الانعام، ۱۶۱) جو ایک نیکی کرتا ہے۔ اُس کا بدلہ دس گنا ہے، یعنی ایک پورے خرچ کرنے پر دس پورے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اجر اتنا سو گنا سے شروع ہوتا ہے اور جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جہاد کے موقع پر اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی بیع ساز و سامان دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں سات سو اونٹیاں بیع ساز و سامان عطا فرمائے گا۔

فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دگن اجر عطا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری غلطیاں بھی معاف فرمائے گا۔ کیونکہ وَاللَّهُ مُشْكِرٌ خَلِيقٌ اللہ تعالیٰ بہت قدر دان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ شکر کا معنی شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور شکر قبول کرنا

بھی۔ یہاں پر قدر ذاتی مراد سے یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کا شکر یہ قبول کرتا ہے، اور اُس کی قدر ذاتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قدر دان ہے اور ایک درہم خرچ کرنے پر سات سو درہم عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ علیم یعنی بردبار اور تحمل والا بھی ہے۔ وہ کسی نافرمان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اُسے ہدایت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ سدھر جائے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ وَأْمُرْ أَتْلُ لَهُمْ أَن كَيْدِي مَتِينٌ (القلم۔ ۴۵) میں دلیل دیتا رہتا ہوں وگرنہ میری تدبیر ٹہی مضبوط ہے، جب چاہوں کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے۔

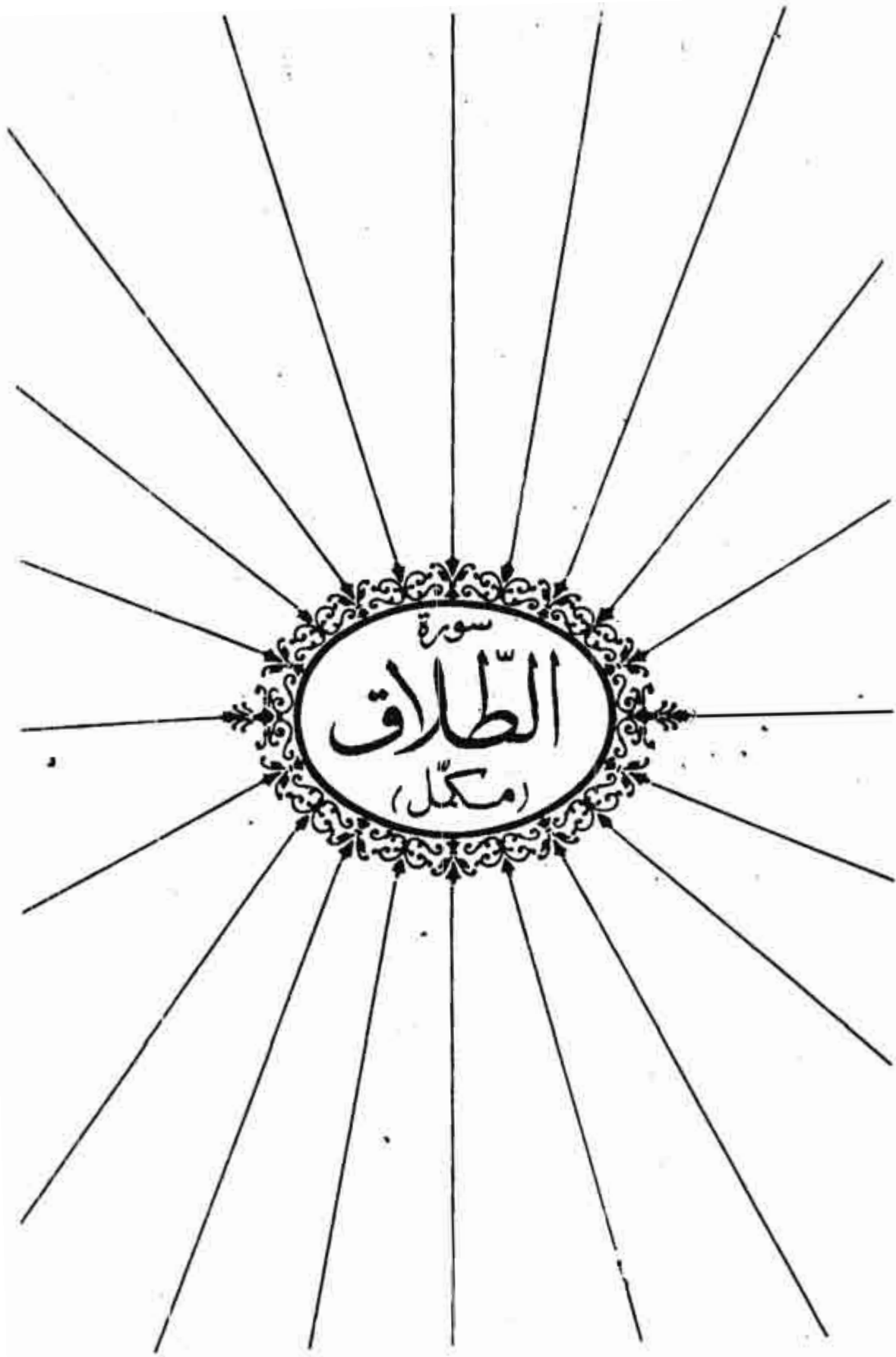
تو مشو مغرور بر علم خدا
دیر گیرد سخت گیرد مر ترا

تجھے خدا تعالیٰ کی بردباری پر مغرور نہیں ہونا چاہیئے۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے، مگر اُس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے

آگے اللہ نے اپنی صفت علم محیط کا ذکر فرمایا ہے عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ مخفی اور ظاہر سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہ ظاہر اور پوشیدہ مخلوق کے اعتبار سے ہے وگرنہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ انسان کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اُس کا فرمان ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس۔ ۶۱) تیرے ہر در و کار سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

علم الغیب
والشہادۃ

بہر حال مخفی اور ظاہر کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیئے اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل بلکہ عقیدہ نیت اور ارادہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جو بھی نیکی کا کام غلوں نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اُس کی قدر کرے گا۔ وہ الْعَزِيزُ یعنی زبردست اور کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے، جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ کمال قوت کا مالک ہے۔ نیز وہ الْحَكِيمُ بھی ہے اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے وہ ہر کام حکیمانہ انداز میں کرتا ہے۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ عَوْدَةِ
سورة طلاق مدنی ہے اور یہ بارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بجد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

ترجمہ :- اے نبی ! جب تم طلاق دو عورتوں کو ، پس طلاق دو
اُن کو عدت پر ، اور شمار کرو عدت کو ، اور ڈرو اللہ سے
جو تمہارا پروردگار ہے ۔ اور نہ نکالو اُن عورتوں کو اُن کے
گھروں سے ، اور نہ نکلیں وہ خود بھی سوائے اس کے کہ وہ
کوئی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں ۔ اور یہ اللہ کی حدیں
ہیں ، اور جو شخص تعدی کرے گا ، اللہ کی حدوں سے ، پس
بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر ۔ وہ نہیں جانتا زوہ
طلاق دینے والا شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام
مذکور ہیں۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۱۴۷
الفاظ اور ۱۰۰۰ احروف پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے مطابق اس سورۃ کو
سورۃ الطلاق القصری یعنی چھوٹی سورۃ طلاق کہا گیا ہے کیونکہ عالمی قوانین زیادہ تر سورۃ بقرہ میں
نازل ہوئے ہیں اور یہ سورۃ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات بیان ہوئے۔ بنیادی عقائد
میں مسئلہ توحید، رسالت، قیامت اور جزائے عمل کا ذکر ہوا اور پھر انفاق فی سبیل اللہ اور
خدا خوفی کا مسئلہ بیان ہوا۔ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا اور یہ بھی کہ تمہاری بعض عورتیں
اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ فرمایا نہ قرآن کے
خلاف انتقامی کاروائی کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔
اب اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عورتوں کی دشمنی حد سے بڑھ جائے تو پھر
طلاق کی نسبت آجاتی ہے، چنانچہ اس سورۃ میں اللہ نے طلاق کے بعض مسائل، مطلقہ
عورتوں کی مختلف قسمیں اور عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

اس سورۃ کا آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** اے نبی! **إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ** جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ خطاب
پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے کر کے آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب تم لوگ
عورتوں کو طلاق دو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کہہ کے ساری
امت کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ
نبی کو خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی پوری امت کا سرور ہوتا ہے، اور سرور کے
حکم میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا سب کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے بعد لفظ **قُلْ** مخدوف ہے اور معنی
یہ کہ اے نبی! آپ امت کے لوگوں کو کہہ دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

نام اور
کرافٹ

سابقہ سورۃ
کے ساتھ
رابطہ

نبی یا امت
سے خطاب

فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ قَدْ اُنْ كُوِدَتْ بِرِطْلَاقٍ دُو۔

شانِ نزول

ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت حضرت عمرؓ کو ایک طلاق دے دی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو رجوع کا حکم دیا کیونکہ حضرت حفصہ صَوَامَہٗ قَوَامَہٗ بکثرت روزے رکھنے والی اور بہت عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت حفصہؓ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، لہذا حضور علیہ السلام نے رجوع کر لیا۔

البتہ شانِ نزول کے ضمن میں زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی۔ حضرت عمرؓ نے یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد اللہؓ نے غلط کام کیا ہے، اس کو کہو کہ رجوع کرے۔ چونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی لہذا رجوع کر لیا۔ اس سورۃ میں اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت فرمادی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے بلکہ اگر اس کے بغیر بالکل چارہ نہ ہو۔ تو پھر ایسے طریق طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا ہو۔

نکاح اور طلاق

طلاق کا لغوی معنی بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا ہے۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے جیسے فرمایا بَيِّدْهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة - ۲۳۷) یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت میں عدت کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عدت اُسے پورا کرنا ہوتی ہے۔ طلاق ایک ناپسندیدہ امر ہے جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو وہ اس تعلق کو تازہ و زیت قائم رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے اور نباہ نہ سکیں تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے خود میاں بیوی ایسے تنازعہ کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو عورت اور مرد کے عزیز و اقارب یا سرپرست

مئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ شریعت کی رو سے نکاح کی اداست مقصود ہے۔ اور اگر کوشش کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر شریعت نے میاں بیوی میں جدائی کی اجازت دی ہے، اور اسی کا نام طلاق ہے۔
 طلاق کے مسئلہ میں دیگر مذاہب افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، جب چاہا بلا قصود طلاق دے دی۔ اور پھر عورت کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہے۔ اس کے برخلاف نصاریٰ میں از روئے انجیل طلاق کی گنجائش بہت کم ہے۔ عورت کے زانیہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر اس واحد عذر کے بغیر کوئی شخص طلاق دے دے تو وہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی اور اگر ایسی عورت نکاح ثانی کر لے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں نکاح تازلیت ہوتا ہے، اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں خواہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں۔ مغزیکہ دیگر مذاہب میں اس مسئلہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اگرچہ اسلام میں نکاح تازلیت ہوتا ہے جس نے نباہ کی صورت میں فی الجملہ آزادی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔

دیگر مذاہب کے
 ساتھ تعادل

طلاق کے
 لوازمات

محضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اَبْعُضُ الْمَيْكَاثَاتِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ اللّٰہ کے نزدیک جائز امور میں بغوض ترین چیز طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق کو پندہ نہیں کیا گیا مگر اشد ضرورت کے وقت یہ حق استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے اور دینی یا معاشرتی لحاظ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں تو پھر آزادی کا راستہ بھی موجود ہے۔ تاہم طلاق کے معاملہ میں بعض پابندیاں بھی عامہ کی گئی ہیں۔ طلاق دیتے وقت مناسب اور موزوں وقت کا لحاظ ضروری ہے اور طلاق کی تعداد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر طلاق دے دی جائے تو نکاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے مقررہ عدت گزارنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرد و زن کے نکاح

کا تعلق ایک عظیم تعلق ہے جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ واقع نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر عورت حاملہ ہو تو نکاح ثانی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی نسل کا تعین ہونا ضروری ہے اسی مقصد کے لیے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔

خلع اور
طلاق
بالمال

پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ الترنے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے۔ اور عورت کو خلع کا حق دیا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ ایک خلع ہے اور ایک طلاق بالمال۔ اگر زوجین کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر جائے اور مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب کہ عورت اُس سے گلو خلاصی چاہتی ہو تو ایسی صورت میں عورت عدالت مجاز کی طرف رجوع کر کے اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے۔ عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریق یا علیحدگی کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر فریقین رضامند ہوں تو عورت کچھ مال دے کر بھی مرد کو خلع پر راضی کر سکتی ہے اس مقصد کے لیے عورت حتیٰ مہر واپس کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ مال طلب کرنے پر خاوند گنہگار ہوتا ہے۔ تاہم عورت اور مرد کی رضامندی سے کچھ مزید مال بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ خلع کے بعد عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ دوسری صورت طلاق بالمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے تو مرد کسی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس کے عوض وہ طلاق دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر بیوی مطلوبہ مال دے کر گلو خلاصی کرانے پر تیار ہو تو اُس مال کے بدلے میں خاوند اپنی بیوی کو باقاعدہ طلاق دے دیگا، یہ طلاق بالمال ہے۔ اس کے بعد عورت عدت پوری کر کے نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہوگی۔

طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو۔ اس سے طلاق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی تین حیض گزرنے پر عدت پوری ہو جائیگی اور عورت نکاح ثانی کے لیے آزاد ہوگی۔

طلاق کا
صحیح طریقہ

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو سوچنے سمجھنے کے لیے کم و بیش تین ماہ کا وقت مل جائے گا۔ اگر اس دوران میں فریقین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو مرد رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر تین حیض گزر جائیں تو پھر بھی مرد وزن باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ایک طلاق رجعی دی گئی ہو یعنی طلاق دیتے وقت ڈرانے دھمکانے کی نیت ہو۔ اور اگر طلاق دیتے وقت بالکل جدائی کی نیت تھی۔ تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی۔ اور اگر میاں بیوی عدت کے اندر بھی دوبارہ ملنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔

طلاق کا دوسرا صحیح طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عورت کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور ایک سے زیادہ طلاقیں دینے پر ہی بقدر ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے۔ پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے۔ اور اگر اب تک وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے تو پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اور رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لے اور پھر وہاں سے طلاق ہو جائے یا عورت یہ کہہ دے کہ اس صورت میں اگر وہ پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، عدت گزارنے کے بعد۔

تیسری قسم کی طلاق طلاق بدعت کہلاتی ہے، یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جو حیض کی حالت میں دی جائے۔ یا طہر کی حالت میں تین طلاقیں بیک وقت دیدی جائیں۔ ایسی طلاق نافذ تو ہو جائے گی۔ مگر طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا اور عورت مغلظہ ہو کر جدا ہو جائیگی۔ اب نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ کی روایات میں موجود ہے کہ اُن سے دریافت کیا گیا کہ اگر حیض کے دوران تین طلاقیں دے دی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا طلاق نافذ ہو جائیگی اور ایسا غلط طریقہ اختیار کرنے پر حکم جاری ہوگا اور عورت

طلاق بدعت

بھی اُس سے جدا ہو جائے گی وَعَصَيْدُكَ رَجُلٌ اور رب تعالیٰ کا نافرمان بھی ہوگا۔
 اس مسئلہ میں شیعہ، ظاہریہ اور غیر متعلقہ حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اس عورت
 میں بھی رجوع کے قابل ہیں کیونکہ اُن کے مطابق بیک وقت تین طلاق ایک ہی شمار ہوتی
 ہے۔ البتہ چاروں امام (امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) اور
 جمہور صحابہ، تابعین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ طلاق مغلط ہو کر نافذ ہو جاتی ہے۔
 فرمایا اے پیغمبر! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت پر طلاق دو وَاَحْصُوا
 الْعِدَّةَ اور عدت کو شمار کرو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، عورت
 کو طہر کے دوران طلاق دی جائے اور پھر تین حیض کی گنتی پوری کی جائے۔ سورۃ البقرہ میں
 ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (آیت - ۲۳۸) کے الفاظ آتے ہیں۔ قرء کا معنی حیض بھی آتا ہے۔
 اور طہر بھی۔ تاہم امام ابوحنیفہ اس سے حیض مراد لیتے ہیں۔ یعنی کسی طہر میں طلاق دینے کے
 بعد تین حیض کی عدت ہوگی۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو پھر عدت کا عمر
 ٹھیک طریقے سے شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ جس حیض میں طلاق دی جائے گی اُس کو پورا شمار
 نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کے کچھ ایام پہلے گزر چکے ہوں گے۔ اور اگر اس حیض کو بالکل
 نظر انداز کر کے اس کے علاوہ تین حیض شمار کیے جائیں۔ تو اس حیض کا کچھ
 حصہ تین سے بڑھ جائے گا۔ لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے۔
 چونکہ عدت کے شمار کرنے میں حلال و حرام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پہلے
 فرمایا کہ عدت کو شمار کر لیا کرو۔ وَانْقُوا لِلّٰهِ رَبِّكُمْ اور اس معاملہ میں اپنے پروردگار سے
 ڈرتے رہو کہ کہیں اُس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مستوجب سزا نہ بن جاؤ۔ اور دورانِ
 عدت عورت کی رہائش کے متعلق فرمایا لَا تَخْرُجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
 اُن کو دورانِ عدت اُن کے گھروں سے زبردستی نہ نکالو۔ مطلب یہ ہے کہ عورت
 اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت کے ایام پورے کرے۔ طلاق دینے کے فوراً بعد اُسے گھر
 سے نہ نکال دو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ اور عورتیں خود بھی اُس گھر سے نہ نکلیں، بلکہ صبر کر کے

عدت کا
شمار

عدت کے
دوران
سکونت

بیٹھی رہیں۔ یہاں تک کہ عدت کے دن پورے ہو جائیں۔ ہاں ایک صورت میں انہیں گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حُشَّةٌ مَبِيتَةً کہ وہ گھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر سے خود بخود چلا جانا بھی بے حیائی کی تعریف میں آتا ہے۔ چوری کرنا یا زنا کا مرتکب ہونا بھی بے حیائی کا کام۔ البتہ اگر وہ کسی ایسے جرم میں ملوث ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری کرنے کے لیے گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ بعض دیگر غدر بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً گھر میں بالکل اکیلی ہے اور حفاظت کا حصول انتظام نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ جاسکتی ہے۔ یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور بزدلی ہوتی رہتی ہے تو پھر بھی مطلقہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ فاعلمہ بنت قیس کا یہی مسئلہ تھا۔ وہ اپنے دیور اور نند وغیرہ سے تلخ کلامی کرتی تھی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے چچا زاد یا خالہ زاد کے گھر میں جا کر عدت گزارے۔

فرمایا وَقَالَ حَدُّكَ حَدُّ اللَّهِ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں کہ صبح وقت پر طلاق دو اور پھر عدت کی گنتی کر پوری کرو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدَّ اللَّهِ اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وہ عند اللہ منرا کا مستحق ہو گا۔ فرمایا عورت کا اسی گھر میں رہنا اس لیے ضروری ہے لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا کیونکہ اس کو علم نہیں شاید کہ اس کے بعد اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو رجوع کا امکان ہو سکتا ہے ہاں اگر حالات ایسے ہوں کہ عورت وہاں نہیں رہ سکتی، تو پھر باہر مجبوری دوسری جگہ جاسکتی ہے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ ۖ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مَخْرَجًا ۖ ⑤ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن
 يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ ⑥

ترجمہ: پھر جب مطلقہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچ جائیں
 پس روک رکھو ان کو دستور کے مطابق یا جدا کر دو دستور کے
 مطابق۔ اور گواہ بنا کر دو عادل گواہ اپنے میں سے۔ اور قائم کرو
 شہادت کو اللہ کے لیے۔ اس بات کی نفیست کی جاتی ہے
 اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن
 پر۔ اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بناتا ہے اللہ اس
 کے لیے (مشکل سے) نکلنے کا سامان ⑤ اور روزی دیتا
 ہے اُس کو جہاں سے اُس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو
 شخص بھروسہ کریگا اللہ کی ذات پر تو وہ اس کے لیے
 کفایت کرنے والا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے
 اپنی بات کو۔ تحقیق ٹھہرایا ہے اللہ نے ہر چیز کیلئے ایک اندازہ ⑥

ردہ آیت

پہلی آیت میں اللہ نے طلاق کا قانون بیان فرمایا کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہی پڑے تو پھر ایسے صحیح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی مدت ٹھیک ٹھیک شمار ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیے، تاکہ تین حیض کا وقفہ واضح طور پر معلوم کیا جاسکے۔ پھر فرمایا کہ دورانِ عدت عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ البتہ اگر عورت کسی بیچائی کے کام کی مرتکب ہو یا کوئی دوسرا معقول عذر ہو، تو پھر گھر سے نکالا جاسکتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی پاسداری کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کرے۔

رجوع یا جہائی بمطابق دستور

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک یا دو طلاقیں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے البتہ اگر تینوں طلاقیں دیدی جائیں تو پھر مرد و زن میں مکمل جدائی ہو جاتی ہے تاہم نکاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی سلسلے میں نصیحت کی بات کی گئی ہے، رجعی طلاق کے بعد عدت کی مدت قریب الاعتام ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ عورتیں، جن کو ایک یا دو طلاقیں دی جا چکی ہیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت قریب الاعتام ہو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس ان کو روک لو دستور کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے۔ تو رجوع کر لو یا اگر طلاق بائن ہے تو دوبارہ نکاح کر کے عورت کو جہا ہونے سے روک لو۔ اور اگر بے غور و غرض کے بعد بھی عدت کو جہا کرنے کا ہی فیصلہ کیا ہے تو فرمایا أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر جہا کر دو دستور کے مطابق بمطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو روک لیا ہے تو آئندہ زندگی خوش اسلوبی سے بسر کر دو۔ رجوع کے بعد پہلی رخصتوں کو فراموش کر دو اور آئندہ ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہ دو۔ اور اگر طلاق کو نافذ کرنا ہی مقصود ہے تو پھر عدت پوری ہونے پر عورت کو شریفانہ طریقے پر رخصت کرو، اگر ہو سکے تو ایک جوڑا کپڑے یا کوئی اور تحفہ دے کہ رخصت کرو

اور جدا ہوتے وقت کوئی ذکاف دیا گالی گلوچ نہ کرو۔

جاہلیت کے زمانے میں عام طور پر مطلقہ عورت کو — بڑا تنگ کیا جاتا تھا۔ با
اوقات لوگ عورت کو طلاق دے دیتے، پھر جب عدت قریب الاختام ہوتی تو رجوع کر
لیتے۔ کچھ عرصہ بعد پھر طلاق دیتے اور پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح گویا نہ تو عورت کو
باقاعدہ آباد کرتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ اس طرح وہ عورتوں
کو تنگ کرتے، مگر اسلام نے واضح حکم دیا کہ یا تو دستور کے مطابق رجوع کر کے عورت
کو روک لو یا پھر مکمل طور پر آزاد کر دو، محض تنگ کرنے کے لیے طلاق اور رجوع نہ کرو۔
گذشتہ درس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ اگر عورت کو ڈرانا دھمکانا مقصود ہو اور
جد کہ نہ مقصود نہ ہو تو ایسی ایک یا دو طلاقیں رجعی کہلاتی ہیں، اور عدت کے ختم ہونے
سے پہلے پہلے آدمی بغیر دوبارہ نکاح کیے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر طلاق دیتے وقت
مکمل جدائی کی نیت تھی تو ایسی طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر صریح لفظ طلاق
کی بجائے کنایہ کی صورت میں کہا ہے کہ ”جا اپنے گھر چلی جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں“
یا ”تو مجھ پر حرام ہے“ اور نیت مکمل جدائی کی ہے، تو پھر بھی طلاق بائن ہوگی۔ اور اس
صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے باہر دوبارہ نکاح کر کے عورت کو دوبارہ آباد
کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر تیسری طلاق بھی دیدی جائے تو پھر وہ طلاق منعظ ہو جاتی ہے
اب نہ تو بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح کر کے عورت کو روکا جاسکتا،
بہر حال فرمایا کہ دو طلاقیں تنگ کی صورت میں تم عورتوں کو دستور کے مطابق روک
لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو۔

فرمایا ایسا کرتے وقت وَأَشْهَدُ وَأَذْوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اپنے میں سے
دو عادل گواہ بنا لو۔ گواہ ایماندار بھی ہوں اور انصاف پسند بھی، امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں کہ یہ دو گواہ بنانا مستحب ہے۔ یہ حکم بھی ایسا ہی ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں تجارت
یاد گیر لین دین کے معاملہ میں گواہ بنانے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ بعد میں اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو گواہوں کی گواہی روشنی میں اُٹھایا جاسکے۔ یا اگر

دو عادل
گواہوں کی
ضرورت

تحریر کمر لی جائے تو بھی درست ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔

اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے۔ وَاقِیْمُوا الشَّہَادَةَ لِلّٰہِ اور گواہوں کو چاہئے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیں یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح صحیح گواہی دیں اور کسی فریق کے کہنے سننے یا لالچ دینے کی وجہ سے گواہی میں موبہ نہ کریں بلکہ جو کچھ انہیں علم ہے صحیح صحیح بتا دیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہئے کہ سچی گواہی دینے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان، حتیٰ کہ اگر اپنے عزیز واقارب کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اس سے اعراض نہ کریں۔ سورۃ بقرہ میں وعید بھی آئی ہے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَہَادَةً عِنْدَہٗ مِنَ اللّٰہِ (آیت ۱۴۰) اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے۔

نصیحت
کی بات

فرمایا ذٰلِکُمْ یُوْعَظُّ بِہٖ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ان باتوں کے ذریعے اُس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہو گا۔ وہ گواہی دیتے وقت کوئی ہیس پھیری نہیں کرے گا۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ انہیں ذلیل سمجھا جاتا اور قیدیوں کی طرح رکھا جاتا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ایسے منظام سے منع کیا ہے اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو مارنا پیٹنا، دھکے دینا، گالی گلوچ کرنا ہرگز روا نہیں، بلکہ ان کو ان کے حقوق ادا کرنے چاہئیں۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں حتیٰ کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ظلم و زیادتی کو دور کریں۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ بلکہ تمام معاملات حق و انصاف کے ساتھ طے کئے جائیں۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا ہے۔ مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت اور وقور قیامت پر

یقین رکھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزائے عمل کا مستحق ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم و جور کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اُس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے حہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، بیماری آگئی ہے، کسی مقدمہ میں ملوث ہے یا کوئی نقصان ہو گیا ہے یا تنگدستی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خوف کی وجہ سے اُس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور اس کی تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ اُس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔

خوف خدا
ذریعہ نجات
ہے

حضرت عوف بن مالکؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لڑکے کو کافر پکڑ کر لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں وہ بھی لے گئے ہیں اور ہم میاں بیوی اُس کی طرف سے سخت پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، خدا تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا کثرت سے ورد کرتے رہو۔ صحابیؓ نے آپ کے حکم کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ قسور اسی عرصہ گزر رہا تھا کہ اُن کے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو لڑکا دھس اچکا تھا۔ وہ نہ صرف کافروں کی قید سے آزاد ہو چکا تھا بلکہ اپنے مال سے زیادہ مال بھی ہمراہ لے آیا تھا۔ یہ خوف خدا، اُس پر بھروسے اور مذکورہ ورد کی برکت کا نتیجہ تھا۔

قاضی ثناء اللہ یافعیؒ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ امام مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد بہت مفید ہے۔ بشرطیکہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ روزانہ کم از کم پانچ سو مرتبہ پڑھے اور اس کے اول آخر سو سو مرتبہ درود شریف

پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دینی اور دنیاوی مضرات دور فرمائے گا۔
 حضرت عوف بن مالکؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا لڑکا کافروں
 سے آزاد ہوتے وقت جو زائد مال لے آیا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے
 جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی **وَيَزِدُّكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ** کہ
 جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ذکر کرے گا، اور مصیبت میں صبر کرے گا۔
 تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذریعے سے روزی پہنچائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔
 اس میں یہ اشارہ تھا کہ لڑکا جو زائد مال لے آیا ہے وہ تمہارے لیے مباح ہے۔
 اس ضمن میں فقہائے کرام مندرجہ تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی
 کافر کا قیدی بن جائے، اور پھر وہ کسی طریقے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے، تو
 اس کے ساتھ لایا ہوا مال حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر حربی کافروں کے ملک میں جا کر کوئی
 مسلمان کسی طریقے سے کافروں کا مال حاصل کر لیں تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر
 کوئی معاہدہ کافر بن تو ان کے ملک میں اجازت لے کر جانے والا مسلمان آدمی ان کے
 مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کافر نے مسلمان کے
 پاس امانت رکھی ہے۔ تو وہ بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا مال ایک مسلمان
 کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوگا۔

توکل علی اللہ

فرمایا **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر
 بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی تذا
 میں آتا ہے کہ اے لوگو! **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ** (اللہ تعالیٰ پر اس
 طرح بھروسہ رکھو جس طرح کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کر دو گے
 تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا۔ جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے، جو
 صبح خالی پیٹ گھونٹوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں انہوں
 نے خود اک کا ذخیرہ تو نہیں کر کے رکھا ہے بلکہ اللہ کی ذات کے بھروسے پہنچتے
 ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی ذریعہ سے روزی بہم پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے اندر چونکہ توکل

کافقدان ہے اور اعتقادی، عقلی اور اخلاقی نقائص بھی ہوتے ہیں اس لیے ہماری دُعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہے اِنَّ اللہَ بِاَلْحُ اَمْرِہ
 اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کر دے والا ہے۔ وہ قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ کا مالک
 ہے، اپنے بندے کی سراد ضرور بر لائے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللہُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا
 اُس نے ہر چیز کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر کام ایک خاص
 مقدار اور خاص وقت پر کرتا ہے۔ وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہُ بِمِقْدَارٍ
 (المعد - ۸) اُس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ نیز اُس کا ارشاد ہے -
 وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنا خَزَائِنُہٗ وَمَا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ
 (الحجر - ۲۱) ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز کو اندازے کے مطابق نازل
 کرتا ہے، لہذا اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ⑤ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا ⑥

تعبہ اور جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے تمھاری عورتوں
میں سے، اگر تم کو شک ہو تو اُن کی عدت تین ماہ ہوگی۔
اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا (اُن کی عدت بھی تین ماہ
ہوگی) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ اور جو
شخص ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ بناتا ہے اس کے لیے اُس
کے کام میں آسانی ⑤ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اتلا ہے
اُس نے تمھاری طرف۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا،
اللہ معاف کرے۔ گناہ اُس کو اُس کی کوتاہیاں، اور بڑا
کرے جسے گناہ اس کے لیے آجہ ⑥

سورۃ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر مایاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت
آجائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ حدیث کا سرحد ٹھیک ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق عورت کے طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق
دی جائے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ نیز فرمایا

کہ طلاق نیچے وقت اور رجوع کرتے وقت دو عادل گواہ بنالیے جائیں تاکہ کسی ممکنہ جمعہ کے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح اور طلاق سے متعلق مسائل سورۃ البقرہ اور سورۃ الاحزاب میں بیان ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ حصہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان ہو چکی ہے کہ وہ تین حیض ہوگی۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر عورتوں کی عدت کا ذکر آ رہا ہے۔

نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے قوانین عالمی قوانین کہلاتے ہیں۔ اور شریعتِ محمدیہ میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ پاکستان میں بعض ملکی عالمی قوانین نافذ ہیں جن میں سے بعض شقیں قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ مثلاً عمارت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں سورۃ الاحزاب میں یہ مطلقہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو! جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دیدو **مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَ لَهَا** (آیت ۴۹) قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرتے ہو۔ اگر پاکستان کے عالمی قوانین میں ایسی عورت کے لیے بھی نوے دن کی عدت مقرر ہے اسی طرح سورۃ البقرہ میں حیض والی عورتوں کی عدت **ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ** (آیت ۲۲۸) مقرر ہے۔ قرء کا معنی حیض بھی ہوتا ہے اور طہر بھی ہو رہا ہے طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور تین حیض گزر جائیں تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف عورتوں کیلئے حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے اور یہ ہر مہرہ تین سے لے کر دس دن تک آتا رہتا ہے اس لحاظ سے تین حیض کی مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ گویا ہر عورت کے لیے عدت کی مدت اس کے تین حیض کی مطابقت سے ہوتی ہے۔ مگر ہمارے عالمی قوانین میں سب کے لیے نوے دن عدت مقرر کی گئی ہے، جو درست نہیں ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ اللہ نے عورتوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کی صحت کے دوام کے لیے ہر ماہ حیض آنا ضروری ہے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور سی خون بچے کی نشوونما کے لیے استعمال

پاکستان کے
عالمی قوانین

ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہی خون ماں کے دودھ کی پیدوار میں استعمال ہوتا ہے جو بچہ پیتا رہتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اُس مدت میں بھی حیض نہیں آتا۔ پھر جب عورت پینتالیس اور پچپن سال کی عمر کے درمیان پہنچتی ہے تو حیض آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اُس زمانے کو سن یا س کہا جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو ستر یا اسی سال تک کی عمر تک حیض آتا رہتا ہے مگر یہ بہت شاذ ہوتا ہے۔ بھر حال مدت کی مدت کا تعلق تین حیض کی طوالت کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں سب عورتوں کے لیے نوے دن کی مدت مقرر کر کے قرآن پاک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

اب عورتوں کے خون بھی تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ۔ حیض کا ذکر ہو چکا۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش چالیس دن تک آتا رہتا ہے۔ اور تیسرا خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم میں کوئی رگ پھٹ جائے تو پھر خون ہر وقت جاری رہتا ہے ایسی عورت کے لیے نماز روزہ کی ادائیگی میں سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے البتہ پاک ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ جب کہ نماز معاف نہ ہوتی ہے۔ البتہ استحاضہ والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔

سورۃ بقرہ میں بیوہ کی عدت کا ذکر بھی واضح طور پر موجود ہے کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (آیت ۲۳۳) اُن کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ اس کی عدت کا وقفہ ایک دن سے لے کر نو ماہ تک ہو سکتا ہے۔ بہر حال شریعت نے عدت کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں مگر پاکستان کے عائلی قوانین میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔

آج کے درس میں بھی بعض قسم کی عدتوں کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

عمر رسیدہ
عورت کی
عدت

وَالْحَائِضُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاوُكُمُ تَحَارِي جَو عَوْرَتِي كِبَر سَنِي كِي وَجہ سے
 حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی اُن کو حیض آنا بند ہو چکا ہے۔ اِنْ اَرْتَبْتُمُ اَكْمَرُ
 كُشْكُ هُوَ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ تو ایسی عورتوں کی عدت تین ماہ ہے
 ایسے معاملہ میں پاکستانی عالمی قوانین بہت حد تک قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے
 تاہم یہاں بھی پورے نوے دن گزرا نا ضروری نہیں بنتا کیونکہ کوئی مہینہ تیس دن کا اور
 کوئی اسیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

بعض نوجوان عورتوں کے حیض کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں حالانکہ
 وہ ابھی سن پاس کو نہیں پہنچیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کی عدت تین
 حیض کی مدت کے برابر ہی شمار کی جائیگی حیض بند ہونے سے قبل عورت کو جتنی مدت
 میں حیض آتا تھا اُس کے مطابق اس کی عدت کا تعین کیا جائے گا۔ کیونکہ بعض عورتوں
 کو چھ ماہ بعد حیض آتا ہے لہذا ان کی عدت انیس ماہ میں پوری ہوگی۔ ہاں جب
 یہ عورت سن پاس کو پہنچ جائیگی تو پھر اس کی عدت مہینوں کے حساب سے تین ماہ
 ہوگی، قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اپنی تفسیر منظر ہی میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی مطلقہ عورت کو
 دو حیض آنے کے بعد حیض بالکل بند ہو جائے تو پھر اُس کی عدت سانسے سرے سے تین
 ماہ کے حساب سے شمار کی جائے گی اور جو دو حیض پہلے آچکے ہیں اُن کا کچھ لحاظ نہیں
 رکھا جائے۔ اسی طرح اگر کسی ایک حمل میں ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوں جن میں چند
 روز کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے تو مطلقہ کی عدت آخری بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی۔
 آگے کم سن مطلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ وَالْحَائِضُ لَعَرُ مَحِيضُ
 اور جن عورتوں کو کم سنی کی وجہ سے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اگر ان کو طلاق ہو
 جائے تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نابالغ
 لڑکی کا نکاح بھی جائز ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے عالمی قوانین میں سولہ سال سے
 کم لڑکی اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے لڑکے کے نکاح پر پابندی ہے اور یہ قابلِ سزا جرم
 ہے۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہؓ

کم سن عورت
 کی عدت

کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ چھ سال کی عمر میں کمرہ دیا تھا۔ وہ نو سال کی عمر میں بالغ ہو گئیں تو رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہؓ نو سال تک حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں۔ قرآن نے کم سن لڑکی کی عدت کو بھی واضح کر دیا، جب کہ ہمارے ملکی قوانین میں موجود پابندی انگریز پرستی، پرزیت اور حکیم الویت سے زیادہ نہیں ہے۔

حاملہ عورت
کی عدت

آگے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں۔ یعنی حاملہ کی عدت وضع حمل ہے خواہ وہ ایک دن میں ہو جائے یا نو ماہ لگ جائیں۔ اللہ نے عدت کے یہ مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو شخص اللہ سے ڈر کر ان قوانین کی پابندی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ میں آسانی پیدا کر دے گا اس کے تمام معاملات آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق طلاق دیگا۔ اُسے رجوع کا حق حاصل ہوگا اور وہ مزید کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر بیک وقت تین طلاق دے دیگا۔ تو پھر ہوش آنے پر حلالہ کرنا پھرے گا، جو مزید پریشانی کا باعث ہے۔

فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اور جو کوئی اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کر دے گا وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا اور اللہ اس کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے گا، تقویٰ یعنی خوفِ خدا بہت بڑی چیز ہے

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُمْنَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑦

ترجمہ :- ان (مطلقہ عورتوں) کو رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو
اپنی طاقت کے مطابق اور نہ ایذا دو ان کو تاکہ تم ان پر تنگی ڈال
دو۔ اور اگر ہوں وہ حاملہ، پس خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ
اپنے حل کو وضع کر دیں۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں (بچے کو)
تمہاری خاطر، پس دو ان کو ان کا بدلہ۔ اور سکھلاؤ آپس میں
نیکی کی بات۔ اور اگر تم ضد کرو گے پس پلائے اس کو کوئی
دوسری عورت ⑥ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی
وسعت کے مطابق۔ اور جس پر روزی تنگ کی گئی ہے، پس
خرچ کرے جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی
نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کو میسر آئے کے مطابق۔

عنقریب بنا دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی ﴿۷﴾

رابطہ

پہلے مطلقہ عورتوں کی قسمیں اور ان کی مختلف عدت کا بیان ہوا کیونکہ مطلقہ عورتوں کے لیے نکاح ثانی سے پہلے مقررہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ نے بہت سی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اس میں نکاح کا حق بھی ہے اور نسب کا بھی، نیز اس میں اولاد کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بعض عورتوں کی عدت تین حیض ہے اور بعض کی تین ماہ البتہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ یہ وہ ہونے والی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع محل ہوگی ورنہ چار ماہ اور دس دن پورے کرنا ہوں گے۔ اگر نکاح کے بعد عورت سے مقاربت نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں، وہ جب چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

اور ان عدت
رہائش اور
خرچہ کا مسئلہ

اب آج کے درس میں دوران عدت مطلقہ عورت کی رہائش اور خرچہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نیز شیر خوار بچے کی پرورش کا قانون بھی آگیا ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اُس کے خرچہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ وراثت میں حصہ دار ہے اور اپنا خرچہ اُس حصہ سے برداشت کرے گی۔ البتہ مطلقہ عورت کا خرچہ اور رہائش مرد کی ذمہ داری ہے خواہ یہ طلاق رجعی ہو یا بائن ہو یا تینوں طلاقیں واقع ہو کر عورت منعقد ہو چکی ہو۔ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت کو دوران عدت صرف رہائش دی جائیگی، خرچہ کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ رہائش اور خرچہ دونوں سولتیں دی جائیگی۔ البتہ امام احمدؒ فرماتے ہیں رہائش اور خرچہ میں سے کوئی سولت بھی نہیں دی جائیگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ والی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے نہ رہائش دلوائی اور نہ خرچہ۔ مگر حضرت عائشہؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے جن کی رو سے مطلقہ عورت رہائش اور خرچہ حاصل کرنے کی حقدار ہے۔

فاطمہ بنت قیسؓ کے معاملہ میں محدثین کے کئی اقوال ہیں۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ طلاق کے بعد اُن کے خاوند نے ان کو خرچہ بھیجا تھا۔ مگر کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ خرچہ پانچ صاع جواریا کھجوریں تھیں۔ پھر وہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس خرچہ کی شکایت لے کر گئی مگر آپ نے فرمایا، جاؤ تمہارے لیے کوئی خرچہ نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ خرچہ بھیجا گیا تھا مگر وہ منظور نہ ہوا۔ اُدھر خاوند کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ باقی رہا خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا معاملہ تو حضور علیہ السلام نے فاطمہؓ کو پابند نہیں کیا۔ کیونکہ وہ تیسرے زبانی تھی اور خاوند کے بھائیوں کے ساتھ اٹھتی رہتی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اُسے اپنے خال زاد یا چچا زاد بھائی عبد اللہ ابن ام مکتومؓ کے ہاں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ بہر حال خرچہ اور رہائش طلاق لینے والے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے دوران اسے پورا کرے۔ پہلے درس میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (آیت ۱) نہ تم اُن کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلنے کی کوشش کریں اور یہاں پر اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتْهُنَّ مِنْ قُبَدِكُمْ جہاں تم رہتے ہو مطلقہ عورتوں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو۔ اس کے علاوہ اگر تینوں طلاقین واقع ہو چکی ہیں تو عورت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے کیونکہ اب رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہی اور مرد و زن میں مکمل جدالی ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَصْبِتْنَ اَعْيُنُهُنَّ اَنْ كُوْنِیْ اِذَا مَعِيَ ذَاكِ اَنْ يَرْثِيَنَّ ذٰلِکَ وَاَنْ تَاْتُوْهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ اَعْيُنُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَاَرَقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (آیت ۲) انہیں دستور کے مطابق روک کر لو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، ایذا رسانی کسی صورت میں بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَاِنْ كُنَّ اُولَاتٍ حَمْلٍ اَمْرًا مطلقہ عورتیں بوقت طلاق حاملہ

ہوں۔ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تَوَّانٍ پر بھی خرچ کرو۔ یہاں تک کہ اُن کا بچہ پیدا ہو جائے۔ حاملہ عورت کے خرچ کا بطور خاص علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بااوقات ایسی عورت کی عدت لمبی ہوتی ہے جو نو ماہ تک طویل ہو سکتی ہے۔ چونکہ عدت کی طوالت کی وجہ سے مرد کے تنگ آجانے کا خطرہ تھا۔ اور شاید کہ وہ خرچہ روک لے لہذا اللہ نے تاکیداً حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کا خرچہ بھی ادا کر دو۔

اب یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلقہ کے حاملہ ہونے کی صورت میں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اِگر مطلقہ عورتیں تمہاری خواہش پر نو زائیدہ بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلانے پر رضامند ہوں فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ تَوَّانٍ کو اُن کی اجرت ادا کر دو۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو کر عورت بالکل آزاد ہو جائے گی۔ مگر پیدا ہونے والا بچہ تو باپ کا ہے۔ لہذا اگر متعلقہ عورت بچے کی پرورش کرے گی تو باپ کو اُس کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور نہ صرف بچے کا خرچہ اُس کے ذمہ ہوگا۔ بلکہ دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ اس معاملہ میں فرمایا وَاتِمِرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ ایک دوسرے کو نیکی کی بات سکھلاؤ اس معاملہ میں ضد یا جھگڑا وغیرہ نہ کرو۔ استہار کا لغوی معنی مشورہ کرنا، سوچنا سمجھنا اور بتلانا ہوتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہو تو آپس میں نیکی کی بات کا مشورہ کرو۔ امر بالقیس شامک ہے۔

أَحَارِبِنْ عَمْرٍو كَاتِي خَمْرٍو
وَيَعْدُوا عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتِمِرُ

اے حارث ابن عمرو! میں تو مدہوش ہوں۔ اور کبھی آدمی پر وہ بات تعدی کر جاتی یعنی الٹی پڑ جاتی ہے۔ جو وہ سوچتا ہے۔ بہر حال وَاتِمِرُوا کا معنی سوچو سمجھو ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ۔

فرمایا ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ ضد، کج روی اور عناد اختیار نہ کرو۔

وَأَنْ تَعَاوَنَ كُلُّ فَرَقٍ خِلَافَ الْآخَرَىٰ ۚ وَكَانَ مَقَامُكُمْ فِيهَا مَعَهُ كَمَقَامِكُمْ فِي الْبَنَاتِ ۚ
 سمجھو تے پر نہ پہنچ سکو تو پھر بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ اگرچہ رضاعت
 کے لیے اولین حق ماں ہی کا ہے لیکن کسی اہم عیدگی کی وجہ سے کسی دوسری عورت سے
 بھی دودھ پلویا جاسکتا ہے مگر بچہ ماں کے پاس ہی ہے گا، البتہ دودھ پلانے والی
 کا خرچہ باپ کو برداشت کرنا ہوگا۔

خرچہ مطابق
 استطاعت

بہر حال دوران عدت یا رضاعت عورت کے خرچہ کے متعلق فرمایا
 لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ لِّمَا فِي بُيُوتِكُمْ مِن زِينَةٍ
 حیثیت کے مطابق معقول خرچہ کرے اور اس سلسلہ میں بخل نہ کرے۔ وَمَنْ جُرَّ
 قَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ وَأُخْرِي ۖ فَزَيَّنْهُ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِن شَيْءٍ ۚ وَكَانَ مَقَامُكُمْ فِيهَا
 غریب ہے قَلِيلٌ مِّنْ مَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ پس وہ اُس میں سے خرچہ کرے جو
 اللہ نے اُسے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اُس سے اس کی
 حیثیت کے مطابق ہی خرچہ طلب کیا جائے گا، اس کو زیر بار کرنے کی کوشش
 نہیں کی جانی چاہیے۔

فقہائے کرام اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی صورت
 میں عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمے ہو گا ہی۔ اور اگر عورت کو خادم کی ضرورت ہو
 تو اُس کا خرچہ بھی مرد کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ضرورت کے مطابق عورت ایک
 یا زیادہ سے زیادہ دو خادم رکھ سکتی ہے۔ بہر حال خرچہ آدمی کی مالی حیثیت کے
 مطابق ہو گا نہ کہ عورت کی خاندانی حیثیت کے مطابق۔ اگر عورت خوشحال خاندان
 کی ہے اور مرد تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچہ دینے کا پابند ہے
 فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ۚ كَذَٰلِكَ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ
 (مال) سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ایک عام اصول ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اُس کی استطاعت سے زیادہ
 تکلیف میں نہیں ڈالتا، بلکہ انسان تکلف کو اُس کی استطاعت کے مطابق ہی

پابند کیا گیا ہے۔ یہاں مطلقہ اور اُس کے بچے کے خرچہ کے لیے بھی اسی اصول کو استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ نہ وہ بخل کرے اور نہ اس کی استطاعت سے زیادہ طلب کیا جائے۔ تنگی اور آسانی ایک اضافی چیز جو بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج اگر تنگ رہتی ہے سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس تنگی کے بعد آسانی بنا دے گا۔ تنگی اور خوشحالی بیماری اور تندرستی، ترقی اور تنزل وغیرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی حکمت کے مطابق واقع ہوتے ہیں اور یہ چیزیں انسانی اختیار سے باہر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تنگدستی سے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب تنگی کے بعد آسانی لے آئے گا۔

وَكَايِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبُنَهَا
حِسَابًا شَدِيدًا ۖ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تَتَكْرَأُ ۝۸ فذَاقَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝۹ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۖ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝۱۰ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرْجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱

ترجمہ :- اور بہت سی بتیاں ہیں جو آگے نکل گئیں
اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم
سے ۔ پس ہم نے محاسبہ کیا ان کا سخت محاسبہ
اور ہم نے سزا دی ان کو سخت سزا ۝۸ پس چکھا
انہوں نے وبال اپنے معاملے کا ، اور تھا انجام ان کے
معاملے کا نقصان والا ۝۹ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے
لیے سخت عذاب ۔ پس ڈرو اللہ سے اے عقلمندو !
وہ جو ایمان لائے ہو ، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے
تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ ۝۱۰ (اور بھیجا ہے)

ایک رسول جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں جو کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ نکلے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور اُس نے اچھا عمل کیا، داخل کرے گا اس کو باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ بہنے والے ہوں گے ان میں

تحقیق اچھی کی اللہ نے اُس کے لیے روزی ⑪

پچھلی آیات میں اللہ نے عورتوں کے نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ سے متعلق عالمی قوانین بتائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اب اللہ نے بطور عبرت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو! اللہ نے انہیں کس طرح نیست و نابود کیا۔

ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِمْ بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے تجاوز کیا، اور اُس کے رسولوں کی اطاعت سے بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَاسْتَبْهَأَ جَا بَابًا شَدِيدًا پس ہم نے ان کا سخت مہاسبہ کیا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور ان کو سخت سزا میں مبتلا کیا۔ فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا پس انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے معاملے کا انجام نقصان میں رہا۔ جس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی جیسی قیمتی پونجی عطا کی تھی اور اس کے ساتھ عقل و شعور جیسی نعمت دی مگر انہوں نے اس پونجی کو برباد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کفر، شرک، برائیاں اور نافرمانیاں خرید لیں۔ اس کی پاداش میں بعض اقوام پر دنیا میں بھی سزا آئی اور ان کا انجام کار بڑے خسارے والا ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دے کر معاملہ ختم نہیں کیا۔

نا فرماؤ قبول کی تباہی

کہہ دیا، بلکہ آخرت میں اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔

یہ خطاب نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ ساری بنی نوع انسان سے ہے اس سے پہلے اللہ نے عائلی قوانین کے طور پر نکاح، طلاق، عدت اور خُرچے وغیرہ کے احکام بیان فرما کر خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہو تو ان قوانین کی پابندی اختیار کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اللہ نے بہت سی بستیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر نافرمان قوموں کے طور پر قومِ عاد، قومِ ثمود، قومِ صالح، قومِ ابراہیم، قومِ شعیب، قومِ فرعون، قومِ لوط وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اللہ نے اُن کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کیا اور آخرت کی دائمی سزا تو بہر حال اُن کو بھگتنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ اُن اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وَرُبَّ اِقْلِيْمٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَةُ الشَّيْطَانِ وَصَارَ اَهْلُهُ كَمَثَلِ النُّفُوسِ الْبَهِيمِيَّةِ بہت سے ملکوں پر شیطان کی اطاعت غالب آجاتی ہے، اور وہاں کے لوگ درندہ صفت بن جاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اُن کو موقع پر ہی سزا دے دیتا ہے اور کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے کہ جو چاہو کہہ لو، میں جب چاہوں گا تمہیں پکڑ لوں گا۔ جانوروں کی مثال اس لیے دی ہے کہ جس طرح جانوروں کا کام صرف کھانا پینا اور جھتی کرنا ہے۔ اسی طرح انسان بھی انہی کاموں میں مہمک ہو کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کھیل تماشے، سریانی، فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں ہی مصروف رہتے تھے۔ یہ لوگ حق و باطل کے امتیاز سے عاری ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس معاملہ میں کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ

شیطان کی
اطاعت

ہمیشہ من مانی کرتے ہیں، اور یہی شیطان کی اطاعت ہے۔

پچھلی سورتوں میں گنہگار چکا ہے کہ مہینے کے اطراف میں کئی یہودی بستیاں تھیں جن کے باشندے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے ان پر بھی اللہ کی گرفت آئی، کچھ مارے گئے اور کچھ جلا وطن ہوئے۔ ان کے مکانات بناغات اور زمینوں پر مسلمان قابض ہو گئے، اور اس طرح انہیں اسی دنیا میں سزا ملی مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب تیار ہے۔

خوف خدا
کی تلقین

اللہ تعالیٰ کی وعید کا یہ اسلوب ہے کہ نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے لوگوں کو عبرت دلائی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ اے عقل مندو! اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ نافرمان قوموں کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستوجب بن جاؤ۔ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ (الطلاق-۵) جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ کوتاہیاں معاف فرمادے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے عقل مندو! اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا سرچشمہ اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کی مخالفت نہ کرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ وقتی طور پر ڈھیل تو دیتا رہتا ہے۔ مگر کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں بلکہ مقررہ وقت پر گرفت کر لیتا ہے اور لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ گرفت کی کون سی صورت پیش آنے والی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ کفر، شرک، نفاق اور معاصی ترک کر دیں اور اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کریں۔ پہلے بھی گنہگار چکا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن-۱۶) جہاں تک ہو سکے نافرمانی سے بچ جاؤ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرو، توبہ کرو، حقدار کا حق ادا کرو کہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آیت-۲) عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ

هُوَ أَضَلُّ (الاعراف - ۱۷۹) وہ جانوروں کی مثل ہیں۔ بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے عقل و شعور سے محروم رکھا ہے، اس لیے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر انسانوں کو تو اللہ نے اس قیمتی جوہر سے مزین کیا ہے۔ اگرچہ پھر بھی یہ اس جوہر سے مستفید نہیں ہوتے تو یہ جانوروں سے بھی بُرے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اے عقلمندو! خدا تعالیٰ سے ڈرجاؤ۔ پھر فرمایا کہ صحیح عقلمند وہ لوگ ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، کُتُبِ سماویہ، ملائکہ مقربین جزائے عمل، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ عقل کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے۔

قرآن بطور نصیحت

فرمایا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ مفسرین ذکرہ سے جبرئیل علیہ السلام، قرآن اور مطلق نصیحت بھی مراد لیتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ ذکرہ سے مراد نصیحت نامہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ، قاضی شہنا، اللہ پانی پتی اور بعض دیگر مفسرین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نصیحت نامے کے ساتھ دَسُّوْا یَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ایک رسول بھی بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ذِکْرًا اور دَسُّوْا کے درمیان لفظ اَرْسَلَ محذوف ہے۔ چنانچہ معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے، یا اللہ نے تمہاری طرف ذکر کرنے والا رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تاہم پہلا معنی زیادہ راجح ہے

فرمایا اللہ کا رسول جو آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے صَبَّيْنَتْ وہ بالکل واضح ہیں اور اُن میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے۔ اس نصیحت نامے کے دلائل اور احکام بڑے واضح ہیں۔ قرآن نے اکثر و بیشتر اعتقادی مسائل کھول کر بیان کر دیے

ہیں تاہم بعض چیزوں کو ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وضاحت اللہ نے اپنے نبی کے ذمے لگا دی ہے۔ چنانچہ بہت سے مسائل سنتِ رسول سے حل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعض چیزوں کی وضاحت امت کے اہل علم پر چھوڑ دی ہے جیسے فرمایا لَعَلَّہُ الَّذِینَ یَسْتَبِطُوْنَہُ مِنْہُمْ (النساء - ۸۳) لہذا جو باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں انہیں اہل علم کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو غور و فکر کر کے ان کا حل پیش کر دیں گے۔ قرآن کی وضاحت کے سارے طریقے درست ہیں۔

فرمایا اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ ایمان لانے اور اچھے اعمال انجام دینے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، کفر، شرک، بدعت، نفاق، اور معاصی سب اندھیروں میں ہیں، اور ایمان اور توحید روشنی ہے ایمان کے بغیر ان کی ذات و صفات کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ عالم بالا کے متعلق صحیح تصور قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اُسے جنت و دوزخ اور برزخ کا ادراک ہو سکتا ہے بلکہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے اُس کے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا قرآن کی آیات ان کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہیں، اُس کے دل میں شرک کی بجائے توحید آتی ہے اور بدعت کی بجائے سنت کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔

فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يَجْعَلْہُ مِمَّنْ یُؤْتِیْہِ مِنْ رِّبِّہٖ زَكَوٰتًا وَّ یُزِدْہُ رَحْمَةً کَثِیْرًا تاکہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا کی کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہی علیم کل، قادر مطلق اور تمام فرقوں کا سرچشمہ ہے۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلے ارکانِ اربعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، اس کے بعد جہاد، قربانی، تبلیغ، تعلیم و تعلم، صدقہ خیرات، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری ہے۔ محتاج اسعزہ اقارب کی اعانت ہے۔ ایسے

ظلمت
نور کی
طرف

جنت میں
داخل

ہی لوگوں کے متعلق فرمایا يَدْخُلُهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ تعالیٰ
 انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا
 ابداً اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی
 وہاں کی نعمتیں کم ہوں گی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
رِزْقًا کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی بہتر روزی بناٹی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے
 دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ وہ دل میں کھٹی ہیں۔ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي
الصَّالِحِينَ یہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے تیار کی ہیں اس کا مصدق سورۃ الحجۃ آیت میں ہے
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۰

قد سمع الله ۲۸

در ششم ۶

الطلاق ۶۵

آیت ۱۲

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے
ہیں سات آسمان اور زمین میں سے بھی ان کی مثل۔ اترتا
ہے حکم اُن کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بیشک اللہ نے احاطہ
کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے ساتھ ﴿۱۲﴾

اس سورۃ مبارکہ میں مسلمانوں کے عائلی قوانین من جملہ نکاح، طلاق، عدت،
عدت کے اعتبار سے عورتوں کی قسمیں اور عدت کی مدت، دورانِ عدت
رہائش اور خرچہ کا مسئلہ اور اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے تاکید
فرمائی ہے کہ ان احکام پر عمل کرتے رہو اور خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر اللہ نے
سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اللہ کے احکام اور اُس کے رسولوں
کے فرامین سے انکار کیا، مغرور و تکبر کیا تو اللہ نے اُن کا دنیا میں ہی محاسبہ کر کے
اُن کو ہلاک کیا اور پھر آخرت کی دائمی سزا آگے آنے والی ہے، فرمایا اے عقل مند
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی صورت میں نصیحت نامہ
نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں اُس کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے جو
کہ تمام مسائل کی پوری طرح وضاحت کرتی ہیں اور ان پر ایمان لانے اور نیک اعمال
انجام دینے والوں کو اندھیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہیں۔ پھر اللہ نے

ایمان اور اعمال صالحہ کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابدی جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ان کو وہاں بہت اچھی روزی نصیب ہوگی۔

اب سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ میں سے صفتِ خلق، قدرتِ تامہ، اور علمِ محیط کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی ضروری ہے، جن کے بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہلی صفتِ خلق کا ذکر کیا ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ اللّٰهُ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں۔ کسی چیز کی تخلیق کے ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات یکے بعد دیگرے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ابداع یا فاطر ہے یعنی کسی چیز کو بغیر آلے، نمونے اور مادے کے پیدا کرنا۔ مثلاً فرمایا بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الانعام - ۱۰۲) یا فرمایا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (یوسف - ۱۰۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے نہ کوئی مادہ موجود تھا۔ نہ نمونہ اور نہ ہی آلہ جس کے ذریعے ان کو تخلیق کیا گیا۔

فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر اللہ کی صفتِ خلق آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز بنادینا۔ مثلاً زمین کو تو اللہ نے صفتِ ابداع کے ذریعے بغیر مادے کے پیدا کیا۔ اب اس زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا جیسے فرمایا خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ (آل عمران - ۵۹) یہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کا کام ہے۔ اسی طرح وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (الرحمن - ۱۵) جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مادہ پہلے موجود تھا۔ جس سے جنات جیسی مخلوق پیدا کی۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھٹلی سے درخت اور بیج سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفتِ خلق کا کمرہ شمع ہے۔

اللہ کی
صفتِ
خلق

پھر جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اُس کا قیام، ترقی، تنزل، موت و حیات وغیرہ صفت تدبیر کا کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے **يُذَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ** (آل عمران السجدة-۵) آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت تدلی آتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو شکم مادر میں پیدا کرتا ہے۔ تو اُس میں روح ڈالتا ہے۔ جس میں اُس کی تجلی اعظم کا عکس بھی پڑتا ہے۔ اس کو تدلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان کی روح اور اس میں پڑنے والی تدلی عالم بالا سے آتی ہے، اس لیے اس کی کشش ہمیشہ اُوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان پر مادیت کا خول چڑھا ہوا ہے اور اس کی حالت ایسی بیہوشی کی سی ہے۔ جیسے کسی کو کلوروفارم سو نگھا دیا گیا ہو۔ جس طرح کلوروفارم زندہ آدمی کو آپریشن کے دوران ہونے والی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح انسان کو اس دنیا کی زندگی میں تدلی کی کشش کا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح کلوروفارم کا اثر زائل ہونے پر انسان کو تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سے یہ مادی خول اُتر جاتا ہے یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اُسے تدلی کی کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اگر اس نے دنیا میں رہ کر اچھے کام نہیں کیے تو اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس طرح اُوپر اور نیچے کی کشش میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

بہر حال تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا فرمان ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (الزمر-۶۲) بلکہ ہر چیز کا حقیقی خالق وہی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اُس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے ایک انسان کی تخلیق کو ہی دیکھ لیں۔ اللہ نے کیسی حسین و جمیل صورت عطا فرمائی ہے اور تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ فٹ کیے ہیں۔ اللہ نے اس کو تمام ظاہری اور باطنی قوی عطا فرمائے ہیں اور عقل، دماغ

اور فہم جیسی بیش قیمت نعمتیں عطا فرمائی ہیں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین - ۴) ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں
پیدا کیا ہے۔

سات آسمانوں
کی تخلیق

بہر حال فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا۔
سورۃ الملک میں ہے کہ یہ آسمان آگے پیچھے نہیں بلکہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (آیت ۳) اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان
تہ بہ تہ پیدا فرمائے اور پھر ان ساتوں کے اوپر بہشت ہے۔ ساتوں آسمانوں سے
اوپر سدرة المنتیٰ ہے جو عالم خلق اور عالم امر کا سنگم ہے فرمایا عِنْدَ هَاجَتِهِ
الْعَاوِی (النجم - ۱۵) اُس کے پاس ہی جنت ہے۔ معراج والی حدیث سے بھی
ثابت ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرة المنتیٰ تک پہنچے۔ غرضیکہ
اللہ نے ساتوں آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں۔ بعض احادیث میں آسمانوں کی بلندی
کے متعلق آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت
ہے اور خود ہر آسمان کی اپنی موٹائی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
اس سال سے کون سے سال مراد ہیں، اس کی تشریح معلوم نہیں، البتہ ان کا طبقہ
کی صورت میں ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔

سات زمینوں
سے متعلق
تحقیق

سات آسمانوں کی تخلیق کے تذکرے کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ
صَلَكُوهِنَّ اور زمین سے بھی اُن (آسمانوں) کی مثل تخلیق کی۔ مفسرین کرام نے اسی
سلسلہ میں بہت بحث کی ہے کہ آیا زمین کی آسمانوں کے ساتھ مثال تعداد کی بنا پر
دی گئی ہے یا مطلق ہونے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر
بے شمار مقامات پر اکٹھا آیا ہے۔ مگر ہر جگہ آسمانوں کو جمع اور زمین کو مفرد کے
صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پورے قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے جو
زمین کی ایک سے زیادہ تعداد پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ بعض احادیث اور
بعض آثار سے زمینوں کے سات ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت صہیبؓ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہی صہیبؓ ہیں جو حضرت عمرؓ کے بھائی بنے ہوئے تھے، آپ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا اور پھر آپ کی شہادت کے بعد تین دن تک قائم مقام خلیفہ بھی رہے۔ یحییٰ بن جہش اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں حضرت صہیبؓ کی ایک دُعا منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا
أَظْلَمَنَ

اے سات آسمانوں کے پروردگار اور جن پر
یہ سایہ اُگلن ہیں۔

وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا
أَقْلَمَنَ

اور اے ساتوں زمینوں کے پروردگار اور جن
چیزوں کو یہ اٹھاتی ہیں۔

وَرَبَّ الشَّيْطَانِ وَمَا
أَضَلَّنَ

اور اے شیطانوں کے پروردگار اور جن
کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔

وَرَبَّ الرِّيحِ وَمَا ذَرَيْنَ
فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور اے ہواؤں کے پروردگار اور جن چیزوں
کو وہ اڑاتی ہیں، ہمارے لیے اس بستی میں
بہتری بنا دے۔

(ص ۲۶۵)

گویا اس دُعا میں سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

مسلم شریف میں حضرت سعید بن زیدؓ کا واقعہ آتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے
ہیں۔ آپ کے خلاف کسی عورت نے دعویٰ دائرہ کر دیا کہ انہوں نے اس عورت
کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت مروان مدینہ کا گورنر تھا۔ اُس نے
آپ کو عدالت میں طلب کیا۔ جب آپ دعویٰ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ
نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں حالانکہ
میں نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن رکھا ہے۔ کہ جو شخص کسی کی ہاشت
بھر زمین بھی ناجائز قبضے میں رکھے گا، قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا اتنا
حصہ اُس کے گلے میں طوق بنا کہ ڈال دیا جائے گا جسے وہ سخت تکلیف اٹھا کر کھینچے
گا۔ یہ سُن کر مروان نے مقدمہ ہی خارج کر دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں مجھے کسی گواہ

کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت سعید نے اُس عورت کو بدعادی کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ہلاک کرے اور آنکھوں سے نابینا بنائے۔ آپؐ کی یہ دُعا قبول ہوئی اور وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر اپنے ہی گھر کے کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس حدیث میں بھی سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اثر میں ایک مشکل حدیث ہے جس نے امت میں بڑا اشکال پیدا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ تمھاری زمین جیسی اور بھی سات زمینیں ہیں ہر زمین میں حضرت آدم علیہ السلام جیسے آدم، موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد ہیں۔ اس حدیث کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں کی ہے صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود اکوسی بغدادیؒ نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حضور خاتم النبیین ہیں، پھر آپ جیسے محمد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح میں علامہ اکوسی بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اول تو یہی بات واضح نہیں کہ جن دوسری زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعداد میں واقعی اتنی ہیں، اور ہیں تو پھر ان کی مخلوق کیسی ہے؟ کیا دوسری زمینوں کی مخلوق انسانوں جیسی ہے یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہے۔ اگر وہ مخلوق انسانوں جیسی نہیں تو پھر ان کے حالات بھی انسانوں سے مختلف ہوں گے، اور جہاں تک انسانی مخلوق کا تعلق ہے تو یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی زمین پر آباد رہیں گے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمھاری یہ زمین ہے، اسی طرح دوسری زمینیں بھی ہیں۔ اور جس طرح اس زمین میں ممتاز شخصیات ہوئی ہیں ایسی ہی ممتاز شخصیات دوسری زمینوں پر بھی ہیں مطلب یہ کہ حضرت محمد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تو نہیں البتہ ان جیسی ممتاز شخصیات ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم اخذ کرنے میں کیا حرج ہے؟

مفسر ابوسعودؒ لکھتے ہیں کہ حضرت نافعؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ آیا اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق آباد ہے، تو انہوں نے فرمایا، ہاں، مگر

وہ مخلوق انسانوں، جنوں یا ملائکہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ آدمیت اور انسانیت کے لیے صرف یہی زمین مخصوص ہے

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آسمانوں اور زمین کی مثلیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان سطح یعنی چپٹے ہیں۔ اسی طرح زمین بھی چپٹی ہے۔ حقیقت میں زمین سطح نہیں بلکہ گول ہے مگر اپنے بہت بڑے حجم کی وجہ سے چپٹی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے **وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّوْنَ (الذاریت ۴۸)** اور ہم نے زمین کو بطور فرش بچھا دیا ہے، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں بچھانے والے۔ ان حضرات کا خیال ہے آسمانوں اور زمین کی مثلیت سطحیت میں ہے نہ کہ تعداد میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سات زمینوں سے سات طبقات مراد ہیں جو کہ یہ ہیں۔ (۱) آگ (۲) آگ اور دیگر مادوں کا مرکب (۳) پانی (۴) زمہریر (۵) ہوا (۶) عام مٹی (۷) گیلی مٹی۔

صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے سات زمینوں سے اقلیم سبعہ یعنی سات ولایتیں مراد ہوں۔ ہر اقلیم کی آب و ہوا مختلف ہے۔ ہم دوسری یا تیسری اقلیم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح شمال اور جنوب کی طرف مختلف اقلیم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سات زمینوں سے اسی زمین کے بڑے بڑے حصے مراد ہیں جن کو براعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بھی سات ہے۔

(۱) براعظم ایشیا (۲) براعظم یورپ (۳) براعظم افریقہ (۴) براعظم آسٹریلیا۔ (۵) براعظم شمالی امریکہ (۶) براعظم جنوبی امریکہ (۷) براعظم انٹارکٹیکا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سات زمینوں سے سات سیارے مراد ہوں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں (۱) زمین (۲) چاند (۳) زحل (۴) مریخ (۵) زہرہ (۶) مشتری (۷) عطارد شامل ہیں۔ ان میں سے چاند پہ تو انسان پہنچ چکے۔ لہٰذا موجودہ سائنس دانوں نے کل گیارہ کرول کا ذکر کیا ہے۔ جن میں مذکورہ سات کے علاوہ باقی، یورینس، سورج، نیپچون اور پلوٹو کو بھی شامل کیا گیا ہے (سوائی)

ہیں اور مرتبہ کے متعلق معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر بھی زمین کی طرح پہاڑ، بادل اور موسمی حالات ہیں۔ چاند پر تو کسی مخلوق کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ مرتبہ پر کوئی مخلوق آباد ہو مگر وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انسان تو صرف اسی زمین پر آباد ہیں۔ ممکن ہے ملائکہ یا جنات کی مانند کوئی مخلوق ہو۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سات زمینیں آسمانوں کی طرح اوپر نیچے ہوں مگر ہمارے علم میں نہ ہو کیونکہ کائنات کی ہر چیز تو انسان کے علم میں نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بات یہی ہے کہ جس چیز کی قرآن نے مکمل تفصیل بیان نہیں کی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیئے۔ اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں اَبْهَمُوا كَمَا ابْهَمَهُ اللَّهُ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا ہے تم بھی ان کو مبہم ہی رہنے دو، زیادہ کمرہ نہ کھرو۔ ایسی چیزوں کے متعلق تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسی کوئی چیز احکام کے قبیل سے ہے تو اس کی وضاحت کی جائے گی تاکہ حلال حرام اور جائز ناجائز میں امتیاز ہو سکے۔ مگر حقائق سے متعلق رکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنا ہر انسان کے لیے نہ ضروری ہے اور نہ اس کے بس میں ہے۔

حکم کا نزول

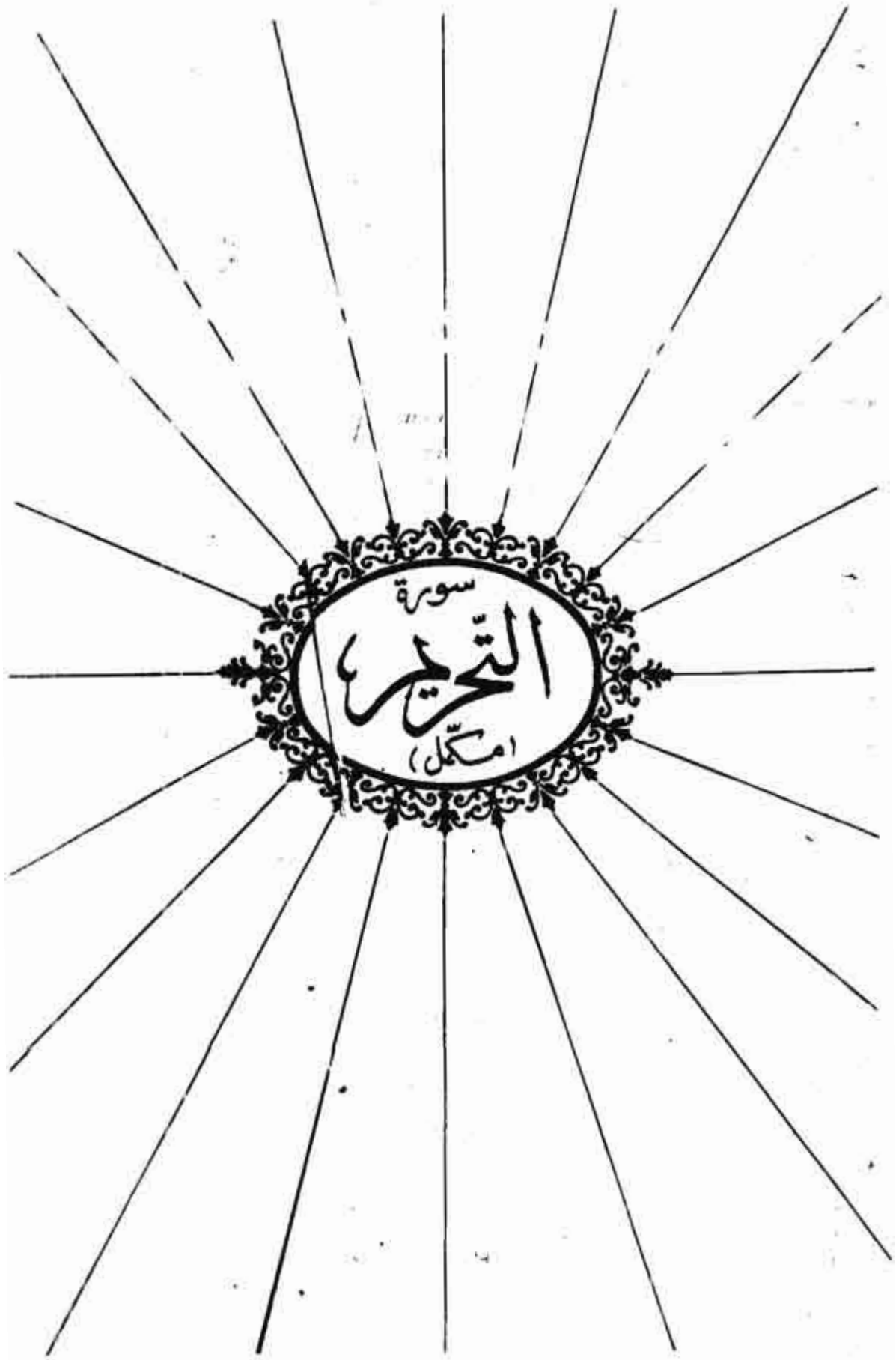
فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمین سے ان کی مانند۔ یَسْخَرُ الْأَمْرَ بَيْنَهُنَّ وہ نازل کرتا ہے حکم ان کے درمیان، حکم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تشرعی اور دوسرے تحریمی، کائنات میں پیدائش، اموات، تمام تغیرات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اور تشرعی احکام میں عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے متعلق احکام ہوتے ہیں۔ اس سر زمین پر شرعی احکام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر نزولِ حکم سے دونوں قسم کے احکام مراد ہو سکتے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اتارتا ہے اور اس نزولِ احکام سے مراد یہ ہے لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

فَقَدِيرٌ مَا كَرَّمَ جَانِ لَوْ كَيْشَكَ اللَّهُ تَعَالَى هَرَّ حَيْزِرٍ بِرَقْدَرْتِ رَكْمَتِهِ هے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کے بعد اس آیت میں یہ دوسری صفتِ قدرتِ تامہ کا ذکر ہوا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی اس صفت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بھی تغیر و تبدل کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز پر قادر ہے بلکہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بے شک اس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ چھپی ہوئی اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ مخفی کا ذکر انسانوں کے اعتبار سے ہے مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس سائنسی دور میں سائنس دانوں نے بڑی بڑی معلومات حاصل کی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کلی علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سائنس دان جس قدر مطالعہ کرتے ہیں، مزید انکشافات ہوتے ہیں۔ غرضیکہ ہر چیز کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، لہذا اِنَّ کَافِرٍ هُنَّ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفاتِ کاملہ پر ایمان لائیں، اس کے نازل کردہ شرعی احکام کو تسلیم کر کے اُن پر عمل کریں کہ اسی میں اُن کی نجات ہے اور اسی پر آخرت کی فلاح کا درود ہے۔ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ۔

or.

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا رُكُوعَانِ
سورة التحريم مدنی ہے اور یہ بارہ آیات ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مُؤَلِّمُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

ترجمہ :- اے نبی! آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو
جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے۔ کیا آپ چاہتے
ہیں خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے
والا اور نہایت مہربان ہے ① بیشک اللہ نے مقرر کیا
ہے تمہارے لیے کھول دینا تمہاری قسموں کا، اور
اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے

والا اور حکمتوں والا ہے۔ ②

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ التحريم ہے، اس کو سورۃ البنی بھی کہا جاتا ہے
یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ

نام اور
کوائف

۲۴۹ الفاظ اور ۱۰۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ سورۃ
کے ساتھ ربط

یہ سورۃ اس سے پہلی سورۃ الطلاق کے ساتھ مربوط ہے۔ دونوں سورتوں میں بعض عائلی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ دونوں سورتوں میں ربط یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں عداوت و نفرت کی بنا پر پیدا ہونے والے حالات سے متعلق قوانین تھے جب کہ اس سورۃ میں محبت و چاہت سے پیدا ہونے والے بعض معاملات سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا۔ الفت و محبت کی بات ہو یا عصبہ اور ناراضگی کی ہر حالت میں اعتدال کو قائم رکھنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر جب عدل کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی خرابیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی پہلے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَدْلَ فِی الرِّضَى وَالْغَضَبِ وَاسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِی الْغِنَى وَالْفَقْرِ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے خوشی اور ناراضگی میں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما اور تو نگری اور محتاجی میں میانہ روی عطا فرما۔ گذشتہ سورۃ میں طلاق اور اس سے متعلق مسائل بیان ہوئے تھے۔ جب میاں بیوی میں نفرت و عداوت کے جذبات جنم لیتے ہیں تو پھر نفرت طلاق تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے طلاق، عدت، ارہاس، خیرہ اور رضا عت۔ وغیرہ کے معاملات میں قانون نازل کر کے میانہ روی اور عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ اور اس سورۃ میں پیار و محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی فرد گزشتہ سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس موقع پر بھی میانہ روی اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی موقع پر حضور علیہ السلام سے ایک ایسی بات ہو گئی تھی جو اگرچہ ناجائز یا گاہ والی بات نہیں تھی تاہم وہ خلافت اولیٰ یعنی بہتر نہیں تھی، لہذا اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر نبی علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ آپ کی ذات سے ایسی معمولی لغزش بھی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔

ازواج مطہرات
کے لیے
تنبیہ

اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ایک تنبیہ کا ذکر سورۃ احزاب میں ہو چکا ہے۔ آپ کی بیویوں نے آپ سے زیادہ خرچہ طلب کیا تو آپ ان

سے ناراض ہو گئے اور اُن سے ایلا کہہ لیا جس کی بنا پر ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے، اس پر اللہ نے ازواج کو سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث کیوں بنی ہیں؟ اور پھر اللہ نے سورۃ کے چوتھے رکوع میں آیاتِ تحفیر نازل فرمائیں کہ اے نبیؐ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اُس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہؐ، اُس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (آیت ۲۸-۲۹)۔

آج کے درس میں بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلاً صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بعد از نماز عصر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب ازواجؓ کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اُن کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتیں جسے آپ شوق سے نوش فرماتے، صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حُبُّ الْحَلَوِّ وَالْعَسَلِ یعنی آپ میٹھی چیز اور خصوصاً شہد کو بہت پسند فرماتے تھے چنانچہ آپ حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ زیادہ وقت رہے دیتے۔ اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے ایک ترکیب کے ذریعے حضور علیہ السلام سے شہد چھڑانے کی کوشش کی، تو اس واقعہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ خود حضور علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں۔

شہد کی مکھی کی یہ فطرت ہے کہ وہ گندی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ بلکہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں از قسم کھجور، انگور اور دیگر پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔ مغفیر ایک پودے کا نام ہے جس سے گوند نکلتی ہے۔ اگرچہ یہ پودا بالکل پاکیزہ ہوتا ہے تاہم اس سے نکلنے والی گوند سے کسی قدر بُرائی ہے۔ شہد کی مکھی جس پھل یا پھول

واقعہ کی
تفصیل

کا اس پوستی ہے اُس کا اثر شہد میں بھی آجاتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام اُن کے ہاں تشریف لائیں تو وہ آپ کو باور کرائیں کہ آپ سے مغایر کی بُرائی ہے گریا جو شہد آپ نوش فرماتے ہیں شاید مکھی نے وہ مغایر کے گوند سے تیار کیا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اس لیے ازواج مطہرات کا خیال تھا کہ آپ فوراً اس شہد کا استعمال چھوڑ دیں گے اور اس طرح حضرت زینبؓ کے ہاں زیادہ قیام بھی نہیں کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب حضور علیہ السلام حضرت حفصہؓ کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور! آپ کے منہ سے کسی قدر مغایر کی بُرائی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ حضرت حفصہؓ کہنے لگیں، تو پھر شاید شہد کی مکھی نے مغایر چوسا ہو جس کا اثر شہد میں آگیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ کے گھر آئے تو انہوں نے بھی مغایر کی بُرائی شکایت کی۔ اس پر حضور علیہ السلام کو شہد میں مغایر کی بوکا یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آشفہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گویا خود اپنے اوپر شہد کو ممنوع کر دیا۔

ایک دوسرا واقعہ

بعض مفسرین ایک دوسرا واقعہ بھی اسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کسی روز حضرت حفصہؓ کے گھر گئے مگر وہ اپنے والدین کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہؓ کو وہاں بلایا۔ جس نے رات بھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی قیام کیا۔ جب حضرت حفصہؓ واپس آئیں تو انہوں نے ماریہ قبطیہؓ کی ان کے گھر میں شب بائنی کا بُرا منایا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے مگر نہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کی خوشنودی کے لیے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ گویا لونڈی کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا۔

حضور علیہ السلام کا یہ عمل کوئی غیر اخلاقی یا گناہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیا جاسکتا تھا۔ امام زکریاؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی لغزش تھی۔ جب کہ بعض

دوسرے مفسرین اس کو لغزش بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو ایک خلافِ اولیٰ بات تھی۔ حضور علیہ السلام ہیوں کے ساتھ حسین سلوک کا حکم دیتے تھے اور خود بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسین سلوک کے ساتھ ہی پیش آتے تھے۔ البتہ جہاں کہیں کوئی قانون متاثر ہوتا ہو یا شریعت میں نقصان کا خطرہ ہو یا امت کے لیے کوئی اسوہ قائم ہو جاتا ہو۔ وہاں حضور اللہ کے قانون کی پابندی فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بہر حال ان آیات کا مصداق یہ دو واقعات ہیں۔ یا تو آپ نے شہد کو یا لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اسی بنا پر اللہ نے ان آیات میں سخت تہنید فرمائی ہے۔

مضائق

ابتدائی آیات کے شان نزول میں میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس معمولی سی لغزش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تہنید تھی۔ اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں توبہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اگر کو تاہی ہو جائے تو تمام مومنین اور مومنات کے لیے لازم ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمادیا کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہیے اور خود اپنی بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا منہ دیکھنا پڑے اس کے بعد اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم بھی دیا گیا ہے پھر اللہ نے مثال کے طور پر دو کامل الایمان اور قانون کی پابندی کرنے والی عورتوں حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کیا ہے۔ نیز دو کافرہ عورتوں یعنی زوجہ نوحؑ اور زوجہ لوطؑ کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

سورۃ کا آغاز مذکورہ واقعہ تحریم سے ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَئِيْكَ نَبِيٌّ! آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اُس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ شہد ہو یا لونڈی دونوں چیزیں حضور علیہ السلام کے لیے حلال تھیں مگر آپ نے خود انہیں اپنے لیے ممنوع کر لیا۔ فرمایا تَبَتَّخِيْ مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكَ کیا آپ اپنی عورتوں کی خوشنودی

شہد یا لونڈی کی حرمت

چاہتے ہیں جس کی وجہ سے شہد یا لونڈی کو حرام قرار دیا ہے؟ حرام قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ شرعاً یا حقیقتاً حرام کر لیا تھا بلکہ محض اس کا استعمال حرام قرار دے لیا تھا۔ اگر کوئی شخص کن وجہ کی بنا پر کسی جائزہ چیز کا استعمال ترک کر دے تو اس طرح وہ چیز شرعاً حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی مباح چیز کو حقیقتاً حرام سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اور آدمی مشرک ہو گا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی شان چونکہ بہت بلند ہے اس لیے آپ سے معمولی سی لغزش بھی گوارا نہیں کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ آپ کو ایسی خلافِ اولیٰ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وَاللّٰهُ عَفْوٌ رَّحِیْمٌ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے اس نے آپ کی یہ لغزش معاف کر دی ہے مگر آپ آئندہ ایسا نہ کریں۔

قسم اور کفارہ

اس کے بعد اللہ نے قسم اور اس کے کفارہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ قَدْ فَرضَ اللّٰهُ لَكُمْ حَلَّةَ اَیْمَانِكُمْ تحقیق اللہ نے تمہاری قسموں کو کھول دینے کو فرض قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قسم اٹھالی ہے تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق قسم کو توڑ کر ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دی تھی۔

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے کوئی قسم تو نہیں اٹھائی تھی جس کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے تو محض ایک مباح چیز کو اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اس ضمن میں مسلم شریف میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کی جاتی ہے اِذَا حَتَمَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ فَهُوَ یَمِیْنٌ تَکْفِیْرُهَا جَبَّ کوئی شخص اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے تو یہ قسم شمار ہوتی ہے جس کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دینی چاہیے۔ البتہ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کتاب ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ چونکہ صریح نہیں بلکہ کنایہ ہے

لہذا اگر وہ شخص طلاق کی نیت سے ایسا کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ظہار کی نیت ہے تو ظہار تصور ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص کہے کہ عورت کی ذات مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہوگی۔ اور اگر کہے کہ میں نے اس سے کچھ ارادہ نہیں کیا تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی قسم ہوگی۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق قسم شمار نہیں ہوگی۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہے تو اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائیگی، اور اگر تین طلاقیں کی نیت کرے گا تو تینوں واقع ہو کر عورت مغفلہ ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص کہے کہ میں نے یہ جھوٹی بات کہی ہے وگرنہ میرا ارادہ کچھ نہیں تھا تو یہ لغو بات شمار ہوگی مگر قسم پھر بھی واقع ہو جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ صرف عورت کی حرمت تک ہی محدود نہیں بلکہ کسی بھی مہلح چیز مثلاً کھانا یا کپڑے وغیرہ کے متعلق کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے تو وہ قسم ہوگی اور شخص متعلقہ کو کفارہ ادا کرنا پڑیگا۔ عام قانون بھی یہی ہے کہ اگر کسی جائزہ معاملہ میں بھی قسم اٹھائی مگر دوسرا پہلو بہتر ہے تو قسم کو توڑ دینا چاہیئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے معاملہ میں میں قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ نیکی کے اعتبار سے کسی قسم پر اصرار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس کی بجائے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا زیادہ بہتر قسم کے مسائل سورۃ البقرۃ اور سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اول تو قسم اٹھانی ہی نہیں چاہیئے۔ اور اگر کوئی جائزہ مجبوری ہے تو پھر یہ برائت کے لیے ہوتی ہے کہ انسان قسم اٹھا کر کسی الزام سے ہری ہو جائے۔ اور اگر کوئی غیر اولیٰ بات ہو گئی ہے تو پھر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ فَرَّيَا وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ اللہ ہی تمہارا آقا اور کارساز ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْمُخْبِرُ اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے متعلق کہتا ہے کہ

یہ مجھ پر حسرت ہے تو یہ قسم ہوگی۔ اُسے چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کر کے مال کو اپنے
کام میں لائے۔ یہ حکم نبویؐ، کھانا، کپڑا، پھل، گوشت سب چیزوں پر لاگو ہے۔

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا
 نَبَّاتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ
 عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا
 قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ⑤ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ
 صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
 وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
 ظَهِيرٌ ⑥ عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا
 خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا قَدْ تَابَ عَلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ
 سَلَامٌ تَبَيَّنَ وَأَبْكَارًا ⑦

ترجمہ :- اور جب کہ پرشیہ طور پر ایک بات کسی نبی
 علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے پس جب اس نے بتلا
 دی وہ بات ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اُس بات کو
 پیغمبر علیہ السلام پر ، تو اس نے بعض بات بتلا دی اور
 بعض سے اعراض کیا ۔ پھر جب پیغمبر علیہ السلام نے وہ
 بات بیوی کو بتلائی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات
 کس نے بتلائی ہے ۔ فرمایا بتلائی ہے مجھے علم رکھنے والی
 اور ہر چیز سے باخبر ذات نے ⑤ اگر تم دونوں توبہ

کرو اللہ کے سامنے، پس بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم اس (پیغمبر) کے خلاف چڑھائی کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہے اور جبرائیل اور میکائیل بخت ایماں دار، اور فرشتے اس کے بعد اس کے مددگار ہیں ④ شاید کہ اس کا پروردگار، اگر وہ تم کو طلاق دے دے، تو تبدیل کر دے اس کے لیے عورتیں بہتر تم سے فرمانبردار، ایماں دار، اطاعت گزار، اثبات، عابدات، روزے دار (یا مہاجر، جو خاندان دیدہ، اور دوستیزہ ہیں ⑤

پہلی دو آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیدیا۔ اللہ نے ایسا کرنے کی ممانعت فرمائی اور حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیں کیونکہ یہ تو خواہ مخواہ شفقت میں پڑنے والی بات ہے۔ اب آج کی آیات میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اپنے جی کے لیے تم سے بہتر ازواج نہیا کر دیگا۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے سامنے شہد کو استعمال نہ کرنے یا لونڈی سے فائدہ نہ اٹھانے کی قسم کھالی تھی۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو یہ بشارت بھی سنائی تھی کہ میری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمرؓ یہ منصب سنبھالیں گے۔ آپ نے اس راز کو فاش نہ کرنے کی بھی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ ایک دوسری کے ساتھ زیادہ مانوس تھیں، لہذا حضرت حفصہؓ نے راز کی یہ بات حضرت عائشہؓ کو بتلا دی جس پر اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر نبی کی خوشنودی مطلوب ہے تو پھر ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے۔

ابن ابی شیبہ
کے لیے
بشارت

ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو ایک بات پر شدید طور پر بتلائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پھر جب اُس بیوی نے اُس راز کو فاش کر دیا یعنی وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ تَحِيَّةً اور اللہ نے اُس کی اطلاع اپنے نبی کو بذریعہ وحی کر دی کہ راز کی بات ایک بیوی نے دوسری کو بتلا دی ہے عَدُوٌّ بَعْضُهُ تو حضور علیہ السلام نے اس بات کا کچھ حصہ اپنی زوجہ محترمہ پر ظاہر کر کے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں اس راز کو آگے نہیں چلانا چاہیئے تھا۔ جس کی میں نے سخت تاکید کی تھی۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ اور بات کے کچھ حصے کو آپ نے ظاہر نہ کیا بلکہ پھر بھی صیغہ راز میں رکھا۔ تاہم فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ جب نبی علیہ السلام نے بیوی کو افشاے راز کی خبر دی قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں وہ راز محفوظ نہیں رکھ سکی۔ حضرت حفصہؓ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہؓ یہ بات حضور علیہ السلام کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ ان کی نہایت ہی معتمد تھیں۔ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَبْدُ الْخَبِيرُ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس ذات خداوندی نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والی ہر خبر سے باخبر ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ میں خود عالم الغیب نہیں ہوں۔ جواز خود جان لینا کہ تم نے راز کو فاش کر دیا ہے بلکہ یہ خبر مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے دی ہے۔ بہر حال اس میں زوجہ محترمہ کے لیے سخت تنبیہ ہے، کہ اُس نے نبی کے حکم کے خلاف عمل کیا۔

فرمایا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ اگر تم دونوں راز کو بتانے والی اور اس کو سننے والی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ازواج مطہرات (حضرت حفصہؓ اور عائشہؓ) کو غلطی کا احساس ہو کہ ان کے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ صَغَتْ کا معنی ٹیڑھا ہونا بھی

توبہ کی
تلقین

ہوتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے راز کو قائم نہ رکھ کر تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ازواج کے دلوں میں نہ کوئی بدعتی تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش اور نہ ہی ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تھے۔ وہ محض کم حوصلگی کی وجہ سے راز کو قائم نہ رکھ سکے۔ ازواج مطہراتؓ نے ایک غلطی زیادہ خرچہ طلب کر کے بھی کی تھی، جس کا ذکر سورۃ احزاب میں آچکا ہے۔ اللہ نے اس کو تاہی پر بھی سخت بغض کی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ مِنْ اَحَدٍ مِنَ النَّسَاءِ۔ آیت (۳۲) اے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ اللہ نے تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہذا تمہاری معمولی سی غلطی بھی قابل گرفت ہے۔ تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

رافضیوں کی
صحابہ و صحابی

اس واقعہ کی آڑ میں رافضیوں نے صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؓ کے خلاف سخت نازیبا کلمات کہے ہیں۔ مثلاً صاحب ”صافی“ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کو افشائے راز سے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی، چنانچہ پہلے اس راز کا ذکر حضرت عائشہؓ کے ساتھ اور پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ ہوا اور پھر ان چاروں نے سازش کی کہ العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کو زہر دے کر ختم کر دیا جائے اور حکومت پر قبضہ کر لیا جائے یہ سب کذب بیانی اور بہتان ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بشارت تھی جو کہ خوشی کی بات تھی کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے بعد دیگرے منہ خلافت پر متمکن ہوں گے البتہ شہدائے معاملہ میں ان ازواج مطہراتؓ نے ضرور ایک حکم بنائی تھی، تاکہ حضور علیہ السلام حضرت زینبؓ کے ہاں زیادہ قیام نہ کریں اور ایک خادمہ کی متعہ بیویوں کے درمیان اس قسم کی رقابت ایک فطری امر ہے۔

نبی کے
مددگار

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے ازواج مطہراتؓ کی سرزنش ایک دوسرے

انڈاز میں کی ہے وَإِنْ نَظْهَرْنَا عَلَيْهِ اور اے نبی کی بیویو! اگر تم نبی علیہ السلام کے خلاف نہ یہ جھگڑتی کرو گی، آپ کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی اور اپنی بات پر اڑی رہو گی، تو یاد رکھو کہ اس میں نبی کا تو کچھ نقصان نہیں ہو گا بلکہ اللہ تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک نبی کا کار ساز، آقا اور رفیق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَجِبْرِيلُ اور جبریل علیہ السلام بھی آپ کی اعانت پر ہر وقت مستعد ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک بخت مومن بھی آپ کے ساتھی اور معاون ہیں۔ نیز فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ نَظْهَرُوا اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اُس کے معاون ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مددگار تو موجود ہیں، بے یار و مددگار تم ہی رہو گی، لہذا نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے خود ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ اللہ نے آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے سختی کے ساتھ منع فرمادیا۔

بہتر ازواج
کی پیش کش

آگے اللہ نے ایک دوسرے انڈاز میں ازواج مطہرات کو متنبہ فرمایا۔ اے امات المؤمنین پیغمبر کی ذات کو پریشان نہ کرو۔ اگر تمہارا یہی دھیرہ رہا، عَلَى رُبِّكَ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ تُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا إِمَّا كُنَّ اگر اللہ کا نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید کہ اُس کا پروردگار اُس کے لیے بیویاں تبدیل کر دے جو تم سے بہتر ہوں۔ خدا قادر مطلق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نہ ہوں گی تو اللہ کے نبی کو کوئی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگرچہ امات المؤمنین میں خیر کا پہلو ہی غالب تھا۔ تاہم اللہ نے ایک دھڑ دوڑ کو الفاظ میں تنبیہ فرمادی کہ اپنے ذہن میں کوئی گھمنڈ نہ لانا بلکہ عاجزی اختیار کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ تم نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ازواج ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نبی کے لیے دوسری بیویوں کو لے آئے تو اُن کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ مُسْلِمَاتٌ نبی کی نہایت ہی فرمانبردار ہوں گی۔ اور آپ

کی ذات کے لیے کبھی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی، وہ عورتیں مُؤمِنَاتٌ خدا کی ذات پر کمال درجے کا ایمان رکھنے والی ہوں گی، نیز وہ فَئِذْ تَقُوْتُ کرنے والی یعنی نمازیں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی۔ قنوت مطلق اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پھر فرمایا تَلْبِیَّاتٍ توبہ کرنے والی ہوں گی، ذرا سی کوئی توبہ ہوئی تو فوراً توبہ کر لی اور معافی مانگ لی۔ عَلِیَّدَاتٍ وہ عورتیں بڑی ہی عبادت گزار ہوں گی، عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں بلکہ تمام قسم کی مالی، بدنی، لسانی اور فعلی عبادت کرنے والی ہوں گی۔ آگے فرمایا مُسَبِّحَاتٍ روز رکھنے والی یا سب سے بڑی عبادت کرنے والی یعنی ہجرت کرنے والی ہوں گی، ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ فرمایا ان صفات کی حاملین عورتیں تَلْبِیَّاتٍ خاوند دیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وَآجِبَاتٍ اور دوشیزہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف تو ازواج مطہرات کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ نبی کی پریشانی کا سبب نہ بنیں اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے کہ ان بیویوں کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ بلکہ ان سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔

خاوند دیدہ
عورت
کی خصوصیات

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تَلْبِیَّاتٍ یعنی خاوند دیدہ عورتوں کا ذکر کیا ہے ان کی تعریف کے طور پر کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات عقل و شعور اور تجربے کی بنا پر کنواری عورت سے شوہر دیدہ عورت بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ پوچھا، عورت کیسی ہے؟ عرض کیا عمر رسیدہ عیب ہے۔ فرمایا، اگر دوشیزہ عورت سے نکاح کرتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرت جابرؓ نے عرض کیا، حضور میری کل دس بہنیں ہیں جن میں سے تین شادی شدہ اور سات کنواری میرے گھر میں ہیں اگر میں ان میں سے کوئی جوان عورت لے آتا تو شاید میری بہنوں کی اچھی تربیت نہ ہو سکتی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عقل مند پر حضور علیہ السلام نے اُس رات حضرت جابرؓ کے لیے پچیس سال مرتبہ دعا کی۔ اگرچہ

عام حالات میں کنواری ہی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے مگر بعض اوقات خاوند دیدہ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ دوشیزہ تھیں اور حضرت حفصہؓ بیوہ۔ باقی تمام ازواج بھی پہلے سے نکاح شدہ تھیں، بلکہ حضرت خدیجہؓ کے تو پہلے دو خاوند فوت ہو چکے تھے جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بلاشبہ نیک بخت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھیں مگر ان کے منصب کے مطابق اللہ نے معمولی سی لغزش پر بھی توبہ فرمادی۔

قد سمع الله ۲۸
درس سوم ۳

التَّحْدِثِ ۶۶
آیت ۲۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَصْنُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ⑦

۱۶۹۹

ترجمہ:- اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے
گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور
پتھر ہوں گے۔ اس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو اور زبردست
نہیں مافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اُس چیز میں جو وہ اُن
کو حکم دیتا ہے۔ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ جو اُن
کو حکم دیا جاتا ہے ⑥ اے کفر کرنے والے لوگو!
مت عذر کرو آج کے دن۔ بیشک تم کو بدلہ دیا جائے گا
اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ⑦

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو پیغمبر علیہ السلام کا ادب سکھایا
کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کا دل پریشان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام
نے اپنی ایک بیوی سے ایک لازم کی بات کی تھی مگر وہ اس لازم کو قائم نہ رکھیں، چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آیات نازل فرمائی کہ آپ کی بیویوں کو سخت تنبیہ
فرمائی، اور متعلقہ بیوی کو معافی مانگنے اور توبہ کہنے کی تلقین کی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت
تمامہ کا ذکر کیا کہ ازواج مطہرات کو مغفرت نہیں ہونا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے

ربط آیات

کہ وہ دنیا میں بہترین عورتیں ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ اَکْمَلُ النِّسَاءِ کَانِبِیْ اِنْ یُّوْلُوْا کُوْطَاقِ شَیْءٍ مِّنْ تَّوْبِ النِّسَاءِ سے بہتر عورتیں لے آئے پر قادر ہے۔ جو اطاعت، یقین، نماز، روزہ، تربہ اور عبادت کی صفات سے موصوف ہوں گی۔ وہ شوہر دیدہ بھی ہوں گی اور خوشنہ بھی۔

پیغمبر کی بیویوں کے لیے قانون بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے عام اہل ایمان کے لیے قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہر اہل ایمان کو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اس درس میں تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ جب کہ اگلے درس میں تو بہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو۔ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قُوا کا معنی بچنا ہوتا ہے اور تقویٰ بھی اسی لفظ سے مشتق ہے۔ کفر، شرک، الحاد اور کبار و صغائر سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک متقی آدمی حدود و شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف اُس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! دوزخ کی آگ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ۔

دوزخ سے
بچاؤ

امام بغویؒ اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ والدین سے باز پرس کرے گا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو اچھا راستہ کیوں نہ دکھایا اور ان کو صحیح تعلیم کیوں نہ دی؟ اور اُدھر اولاد سے بھی سوال ہوگا۔ کہ جب تمہارے والدین تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتے تھے تو تم نے کیوں نہ اُس کو قبول کیا۔ بہر حال انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ خراب ہوگا۔ اعمال فاسد ہوں گے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہوگا۔ تو وہ مجرم بن کر جہنم رسید ہوگا۔

اس عمومی حکم کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے۔ وَإِنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء۔ ۲۱۴) اے نبی! اپنے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا اہل خاندان
کو انداز

قریبی رشتہ داروں کو خدا کا ڈر سنائیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ! اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو کیونکہ اگر تم ایمان اور نیکی سے محروم ہو گئی تو میں تمہیں اللہ کے ہاں نہیں بچا سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی صفیہؓ کو فرمایا کہ اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ پھر اپنے اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا، یا نبی عجلہ المطلب، یا بنی ہاشم، یا معشر قریش! میں تمہارے ساتھ اپنے رشتہ قرابت کا حق دنیا میں تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ آج ہی اس کی فیکہ کر لو اور ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔

عام لوگوں کے لیے انذار

کتاب الامارۃ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص ابن نبتہؓ کو مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے ایک علاقے میں بھیجا۔ وہ شخص جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو مال زکوٰۃ ہے جو بیت المال میں جملے گا اور یہ مال لوگوں نے مجھے عطیہ دیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے مال باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو کون تمہیں مکلف بھیجتا۔ جس مال کو تم ہدیہ قرار دے رہو یہ تو رشوت ہے کیونکہ یہ عطیہ تمہیں اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جو اپنے سروں پر جانور، کپڑے، اناج اور دیگر مال اسباب اٹھائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہماری گرفت ہو گئی ہے۔ آپ ہمیں کسی طریقے سے بچائیں مگر میں ہی کہوں گا لَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔ لوگو! یاد رکھو! میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی میں آج تمہاری حمایت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ خیانت نہ کرنا، رشوت نہ لینا، کسی کا حق نہ مارنا۔ اس وقت تو تم نے میری بات نہ مانی، آج اپنا بھگتان غور کرو۔ یہ اعمال اور عقیدے دونوں کے متعلق ہے کہ اگر توحید کا صحیح عقیدہ اختیار نہیں کرو گے تو میں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔

اللہ کا فرمان ہے وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: ۱۳۲)
 آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اُس پر قائم رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کی تعریف میں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
 وَالزَّكَاةِ (مریم: ۵۵) وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے۔
 وہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ اس لیے تمام اچھی باتوں کو اختیار کرنے اور بُری
 باتوں سے رُکھنے کا حکم کیا کرتے تھے۔

صمیمین میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اَلَا كُنْكُمْ رَاجٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِكَ كَمَا يَدْرِكُهُ اِقْتِمَ سَبَّ حَاكِمٍ هُوَ تَوَقُّمٌ مِنْ سَبِّ شَخْصٍ كِي
 اُس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ نے ہر ذمہ دار آدمی کو حاکم بنایا۔
 آپ نے یہ بھی فرمایا فَاَلَرَّجُلُ مِنْ رَجْعٍ عَلَى اَهْلٍ بَيْنَهُ فَهُوَ مَسْئُولٌ
 عَنْهُ ہر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے حاکم ہے اور اُن کے بارے میں اُس
 سے سوال ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی شخص معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں ہے
 اُس پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر دستوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے بچنے کی
 تلقین کرے۔

ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اس
 لیے بستر کوئی تحفہ نہیں دیا کہ اُس کی تعلیم و تربیت اس طرح کرے کہ وہ نیکی کو اختیار
 کرے، عقیدے کو پاک کرے، خدا کی عبادت کرے، اخلاق کو درست کرے
 اور برائیوں سے بچتا ہے تاکہ وہ آتش دوزخ سے بچ جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ
 فرمان بھی ہے مُدُّوا الصَّبِيَّانَ بِالصَّلَاةِ جب بچے سات سال کی عمر کو
 پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو کیونکہ انسان میں ابتدائی شعور سات سال کی عمر میں
 پیدا ہوتا شروع ہو جاتا ہے، دس سال کی عمر میں شعور درمیان درجہ کو پہنچتا ہے اور
 پچودہ پندرہ سال کی عمر میں شعور کمرنگ تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ سات سال
 کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کر دو، اُسے نماز کا طریقہ سکھلاؤ۔ نماز پر کھڑا کرو، اور

بچوں کی
تربیت

اس میں اُسے پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اگر پچھ دس سال کی عمر تک پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اُسے مار کر پڑھاؤ۔ پھر بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دو بلکہ اُن کے بستر الگ کر دو۔ بہر حال جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، اُس کی تربیت کے ذمہ دار والدین ہیں اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر دہلویؒ موضع القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر لائے، اور اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً لالچ دے کہ اس راہ پر لایا جاسکتا ہے یا ڈرا دھمکا کہ بلکہ ضرورت کے مطابق مارنا پیٹنا بھی درست ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ دین کے راستے پر نہ آئیں تو یہ اُن کی بدبختی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

دوزخ کا
ایندھن

فرمایا وہ دوزخ ایسی ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو اس میں جلیں گے۔ بالکل یہی الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۴ میں بھی گنہگار چکے ہیں۔ ان پتھروں سے سرد عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پتھر بھی جن کو تہوں کی شکل میں گنہگار اُن کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضور کا فرمان ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا شدید ہوگی۔ پھر فرمایا عَلَیْهَا مَلٰئِكَةٌ اُس پر فرشتے مقرر ہیں غِلَظٌ شَدِیْدٌ جو تند خور سخت ہیں اور کسی کی رعایت نہیں کرتے، نہ اُن کو کسی پر ترس آئے گا۔ وجہ یہ ہے لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی روتا پیٹتا ہے یا چیختا چلاتا ہے اُن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عذاب والے فرشتوں کی شکلیں بھی بڑی دہشت انگ ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے وقت ایمان والوں کے سامنے فرشتے

اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں اور ان کے پاس برزخ میں بھی ایسے فرشتے آتے ہیں، اس کے برخلاف مشرک، کافر اور محیست والے لوگوں کے پاس بڑی خوفناک شکل والے فرشتے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

موجودہ معاشرے کی حالت

اللہ کا فرمان قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، نبی کی تلقین بھی موجود ہے کہ لوگو! آخرت کی فکر کرو اور اپنے حالات درست کر لو، خدا کی عبادت کرو۔ اور اچھے اخلاق پیدا کرو، اس کے باوجود معاشرے کی حالت دیکھ میں آوے گا آدھ ہی اگلا ہوا ہے إلا ما شاء اللہ۔ باپ خود بیوی بچوں کو لے کر بیٹھا جاتا ہے، کمر کٹ کا بیج دکھاتا ہے، کلبوں میں اکٹھے کھیل کود ہوتا ہے، بچہ گھروں میں کھیل کود کا ماحول پیدا کر لیا جاتا ہے، فوٹو گرافی ہوتی ہے، عریاں فلمیں سارے اہل خانہ اکٹھے دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ڈراموں کی بھرمار ہے، جس میں اخلاق سوز مناظر کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ والدین کی معیت میں ہوتا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا۔ اگر بچے بے سمجھ ہیں تو والدین کو اصلاح کدنی چاہیئے۔ مگر وہ تو خود برائی میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے لوگ اس کو مادی ترقی کا نام دیتے ہیں مگر حقیقت میں انتہائی گندگی میں جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بلاوجہ قتل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، گھروں اور بچوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ ہم دہماکے ہو رہے ہیں، آخر یہ کہاں کی ترقی اور کہاں کی انسانیت ہے؟ آخر تفریح کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مگر یہاں تو منزل مقصود ہی تفریح بن چکی ہے۔ دن رات فحش فلمیں کئی کئی روز تک کمر کٹ بیچ میں انہماک، گلیوں، بازاروں میں بلڈ بازی، یہ سب کچھ لوگوں کو مقصدِ حیات سے دُور کرنے کی سازش ہے۔ پورا معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے جس کے بنو نے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ کوئی ترقی نہیں بلکہ منزل کی علامت ہے۔ اصل ترقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں حاصل کی جائے یہی ترقی آخرت کی دائمی زندگی میں کام آئے گی۔ ورنہ یہ نام نہاد ترقی تو اسی دُنیا

میں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیگا۔ اللہ کافر مان ہے کہ لوگو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

اللہ نے ہر خیر و شر سے خبردار کر دیا ہے اس بعد کافروں سے خطاب کر کے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اے کفر کا ارتکاب کرنے والو! یعنی اللہ کی نیت رسول کی رسالت اور جزائے عمل کا انکار کرنے والو! یاد رکھو! لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ آج کے دن کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ بہانہ سازی دنیا میں تو چل جاتی تھی مگر آج قیامت کے دن اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ عَمَلُكُمْ کا زمانہ ختم ہو کر جزائے عمل کا وقت آچکا ہے۔ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیشک آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ
رَبِّكُمْ أَنَّ يُكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

ترجمہ: اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ
صاف دل سے۔ امید ہے کہ تمھارا پروردگار دور کرے
گا تم سے تمھاری برائیاں اور داخل کرے گا تم کو بہشتوں
میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جس دن اللہ تعالیٰ
انہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اُس
کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کی روشنی دوڑتی ہوگی ان
کے سامنے اور ان کی دائیں طرف، اور وہ کہیں گے اے
ہمارے پروردگار! پوری کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی
اور بخش دے ہمیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت
رکھنے والا ہے ⑨ اے نبی! آپ جہاد کریں کافروں اور

منافقوں کے ساتھ اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے لوٹ کر جانے کی ①

رابطہ آیات

ابتداء میں قسم کا منسلک بیان ہوا اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی ازواج سے سرزد ہونے والی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ نے تینہ فرمائی، اور ان کو توبہ کی تلقین کی۔ اس کے بعد تمام اہل ایمان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دروغ کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لیں۔ اب آج کے درس میں ایک تو عام اہل ایمان کو خالص دل سے توبہ کی ہدایت کی ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد بالسیف کریں اور منافقوں کو زبانی سرزنش کریں۔ نیز ان کے انجام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

خلاصہ توبہ

گزشتہ آیات میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اب عام مسلمانوں کے لیے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ایمان والو! اللہ کے سامنے صاف اور خالص دل سے توبہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دُور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تم کو ان بہشتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

توبۃ النصوح سے مراد عام توبہ نہیں بلکہ وہ توبہ ہے جو صدق دل سے کی جائے ایسی توبہ تمام مسلمانوں کے لیے فلاح کا پہلا ذریعہ ہے۔ اللہ نے توبہ کا قانون قرآن کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي الدِّينِ (آیت ۱۱) اگر کافر اور مشرک لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو پھر یہ اہل ایمان کے بھائی بن جائیں گے۔ اب ان سے کوئی جمعہ باقی نہیں رہا سیر سورۃ نور میں فرمایا ہے۔ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا اٰیَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ (آیت - ۳۱) اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے جن لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے، ان میں توبہ کرنے والوں کا نام سر فہرست ہے اَلْاٰیَةُ ..... (آیت - ۱۱۲) سورۃ القصص میں بھی ہے۔ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِیْنَ (آیت - ۶۷) جس نے توبہ کر لی، اور ایمان لے آیا اور پھر نیک اعمال انجام دیے تو امید ہے کہ وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو گا بہر حال کامیابی کا اولین اصول یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور معاصی سے تائب ہو جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ توبہ ہے کیا چیز تو فرمایا اَلْتَدْمُرُ تَوْبَهُ تَوْبَةً نِّدَامَتِہِیْ کا نام ہے۔ جب کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور آئندہ کے لیے ایسا غلط کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس نے گویا توبہ کر لی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔

حضرت علیؑ کی وضاحت

حضرت علیؑ کی توبہ سے متعلق روایت بہت مشہور ہے جس کو صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر ابو سعود اور صاحب تفسیر کشاف نے بھی نقل کیا ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ خالص توبہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی غلط کام جاری رہا یا دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو یہ سچی توبہ نہیں کہلائیگی۔ فرمایا خالص توبہ وہ ہوگی۔ جس میں یہ چھ چیزیں جمع ہو جائیں۔

(۱) سابقہ غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہو کہ یہ توبہ کا اولین جزو ہے۔

(۲) جو نقص ترک ہوئے ہیں ان کو لوٹایا جائے۔

(۳) اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے یا حق تلف کیا ہے، تو اس کا حق لوٹایا جائے۔

(۴) اگر کسی کی بے بروئی کی ہے یا بُرا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی طلب کرے یا انتقام

کا موقع فراہم کرے۔

(۵) دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔

(۶) نفس کو اطاعت کے کاموں پر اسی طرح آمادہ کرے جس طرح گناہ کے کام پر کیا کرتا تھا۔ شرح مقاصد والے امام تفتازانی لکھتے ہیں کہ معصیت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اگر خالص اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کے لیے مذمت کافی ہوگی۔ مثلاً اس نے اسر بالمعروف کا حق ادا نہیں کیا، یا جنگ سے بھاگ آیا ہے تو ایسا شخص اگر نادوم ہو کر خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مگر بعض اوقات غالی مذمت کافی نہیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو تعزیر کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر شراب نوشی کی ہے تو اپنے آپ کو حد جاری کرنے کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اگر گذشتہ زمانہ میں نہ کوآ ادا نہیں کی تو اب دینی پڑے گی۔ جو نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ ان کی قضا لازم ہوگی۔

اور بندوں کے حقوق میں مذمت اس طرح ہوگی۔ کہ ان کا حق واپس کیا جائے کسی کا بال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، خیانت کی ہے، کسی کی ناجائز سرزنش کی ہے، گالی دی ہے، بڑا بھلا کہا ہے، غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے کہ میں نے تیری یہ بُرائی کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر متعلقہ شخص معاف کر دے گا تو معافی ہو جائے گی اور بندے کی توبہ قبول سمجھی جائے گی۔

انسان کے
تین دفتر

اللہ نے نیکیوں کے اندراج اور گناہوں کی معافی کا عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے تین قسم کے دفتر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پہلا دفتر اعمال صالحہ کا ہوگا۔ جس میں تمام نیک اعمال درج ہوں گے، دوسرا دفتر گناہوں کا ہوگا، اور تیسرا رجسٹر میں انسانوں کو ملنے والی نعمتوں کا اندراج ہوگا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس آدمی کا محاسبہ کرنا چاہے گا اس کے تینوں دفتر پیش کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا تو اس شخص سے اپنا حساب لے لے، وہ نعمت انسان کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ طلب کرے گی چنانچہ ایک معمولی سی نعمت کے عوض میں انسان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر نعمت

کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، غرضیکہ ایک چھوٹی سی نعمت بھی انسان کے تمام اعمالِ صالحہ کو ہضم کر جائے گی، وہ شخص تہی دست رہ جائیگا اور گناہوں کا بار ابھی اس کے سر پہ ہوگا پھر فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنا چاہے گا۔ اُس کو کہا جائے گا کہ اے بندے! آج میں نے تیری نیکیوں کو ڈگنا کر دیا ہے اور میں نے تیری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہوگی تو انسان بچ سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرو سورۃ البقرہ میں ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (آیت ۱۶۰) جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور ہدایت کی باتوں کو چھپانے کی بجائے ظاہر کر دیں، پس میں اُن کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پہرہ وردگار تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں اُن بہشتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

فرمایا جب محاسبہ کا دن آئے گا یَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے نبی کی عزت افزائی کرے گا۔ خداوند تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سفارش ہر اُس شخص کے حق میں قبول کرے گا۔ جو اس کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی مستحق شخص کے لیے سفارش کو نا منظور نہیں کرے گا۔ اور اس طرح اپنے نبی کو رسوائی سے بچا لیگا۔

نبی اور اہل
ایمان کی
کامیابی

پھر جب پل صراط کے اندھیروں پہ سے گزرنے کی منزل آئیگی تو فرمایا نُوْدُّهُمْ يَسْعٰ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبَايَمَانِهِمْ اٰہلِ اِيْمَانِ کا نور اُن کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ سامنے اُن کے ایمان کی روشنی ہوگی اور دائیں طرف اعمالِ صالحہ کی روشنی ہوگی جس کے ذریعے وہ اندھیروں کو عبور کر لیں گے۔ یہ روشنی علی قدر الاعمال ہوگی، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم۔ پھر جن کی روشنی کم ہوگی۔

يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَهَبْ لَنَا رُبَّ الْعِزَّةِ فِي عَرْضِ كَرِيمٍ
 اے ہمارے پروردگار! ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل فرمائے، پیچھے سورۃ الحديد
 میں گزر چکا ہے کہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے اَنْظِرُوْنَا
 لِنَقْبَسَ مِنْ نُّورِكُمْ ذُرَاةً جَاوِزًا، ہم بھی تمہاری روشنی میں تمہارا چل لیں، مگر
 جواب آیہ کا قیل اَرْجِعُوْا وَرَاۤءَ كُمْ فَالْتَمِسُوْا نُورًا آیت ۱۳: پیچھے جا
 کر روشنی تلاش کرو۔ یہاں روشنی کہاں ہے؟ مقصد یہ کہ روشنی حاصل کرنے کا
 مقام تو دنیا ہی وہاں تو تم نے نور ایمان حاصل نہ کیا۔ اب یہاں تمہیں روشنی میر
 نہیں آسکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے یہ بھی عرض کریں گے وَاعْفُرْ لَنَا
 پروردگار! ہمیں معاف فرمائے۔ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بیشک
 تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بہر حال ایمان والوں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
 کم روشنی والوں کی روشنی کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اور وہ تاریک منزل سے باسانی
 گزر جائیں گے۔

کافروں اور
 منافقوں
 سے جہاد

اَکَلِ الشَّرُّ حُضُورَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو خطاب کیا ہے یَا اَیُّهَا
 النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاعْلَظْ عَلَیْہُمْ اَیُّہُ نَبِی !
 آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، اور ان پر سختی کریں۔ مفسرین کرام
 فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف تلوار
 کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی جائے، فرمایا ان کے خلاف قوت جمع کرو، سامان
 ضرب و حرب مہیا کرو، اور ان سے ٹکرا جاؤ، البتہ منافقوں کے ساتھ جہاد بالسیف
 کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرو اور ان
 کو زبانی طعن و تشنیع کرو۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے۔ اَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ
 فِی کُلِّ عَامٍ مَّکَّةً اَوْ مَدَیْنَتَیْنِ (آیت ۲۶) کہ سال میں ایک دو واقعات
 ضرور پیش آتے ہیں جن سے ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ ذلیل و رسوا
 ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تاہم منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔

رئیس المذاہب عبد اللہ بن ابی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمرؓ اور عبد اللہؓ کے اپنے بیٹے نے اجازت چاہی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ فرمایا لوگ کہیں گے اَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا حتی الامکان ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، البتہ زبانی ہمز نش کر رہیں۔

اس مقام پر امام ابو بکر جصاصؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو سختی کمرے کا حکم دیا ہے، اس کی تعمیل ہونی چاہیے اور منافقوں کے ساتھ میل جول اور معاشرت نہیں رکھنی چاہیے۔ تاکہ دین میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔

آج دنیا میں موجود منافق لوگ جدت پسندی کی آڑ میں اسلام کے خلاف پراپیگنڈہ میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ قبیح رسومات اور عریانی کو جدت پسندی کا نام دے کر اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی رورعایت نہیں ہونی چاہیے اور ان کے مشن کو سختی کے ساتھ رد کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر تم فاجر کی برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ تشریف رونی سے پریش آؤ۔ اگر فاسد الہدیہ قادیانوں اور رافضیوں وغیرہ سے میل جول ہو گا تو اس سے اسلام کے راستے میں رختہ اندازی کا خطرہ ہے کیونکہ ان کے جذبات تم پر بھی موثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سفر بیت کے دلدادہ اور عریانی اور فحاشی کے شوقین لوگوں سے بھی میل جول اچھا نہیں۔ وہ جدت پسندی کی آڑ میں تمہارے خیالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔

فرمایا، اے پیغمبر! آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں۔ وَمَا وَالَهُمْ جَهَنَّمُ انْ يَبْجُتُوا كَانُتُكَا
جہنم ہی ہے۔ یہاں تو کسی نہ کسی طریقے سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے
ہیں مگر آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، ان کا مستقل ٹھکانا دوزخ ہے۔

جیت پندی
کی منافعت

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 کافر تو ابدی جہنمی ہیں، البتہ علی من فوقہم بھی اگر تو برہنیں کریں گے، تو جہنم رسید ہوں گے۔
 وہ جب تک سزا نہیں پالیں گے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ
لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ
ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الْبَاطِلِينَ ⑩

ترجمہ - اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ، ان
لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ، نوح علیہ السلام کی بیوی
اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی ، جو تھیں دونوں ہمارے دو
ایک بندوں کے نکاح میں ، ان دونوں عورتوں نے
خیانت کی ۔ پس نہ کام آئے وہ دونوں ان عورتوں کے
لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی ۔ اور کہا گیا کہ چلی جاؤ تم
دونوں دوزخ میں ، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ ⑩

رابطہ آیت

پہلے اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا اور حکم دیا کہ وہ کوئی ایسا کام
نہ کریں جس سے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہو۔ پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے
فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پھر کفر کرنے
والوں کو خطاب کیا کہ آج دنیا میں موقع ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، ورنہ کل قیامت
کو کوئی عذر اور بہانا نہیں سنا جائے گا۔

پھر اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی کا اصول بتلایا کہ وہ اللہ کے سامنے صرف
دل سے توبہ کر لیں۔ تاکہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ پھر اہل ایمان کا کام یہ
اکھام اور نبی علیہ السلام کے احترام کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی سے

پیش آئیں۔ کافروں کے خلاف قوت استعمال کریں۔ جب کہ منافقوں کی زبانی طور پر سرزنش کریں۔ کیونکہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب سورۃ کے آخری حصہ میں کافروں اور ایمان والوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور کاسیانی اور ناکامی کا اصول بتلایا گیا ہے۔ آج کی آیت میں دو کافر عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔

نوح اور لوط
علیہما السلام
کی بیویاں

ارشاد ہوتا ہے **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ** **وامْرَأَتَ لُوطٍ** اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے صاحب شریعت نبی اور رسول اور اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ نے دونوں انبیاء کے واقعات قرآن میں بجزرت بیان فرمائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی قوموں کی ہلاکت کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو عبرت حاصل ہو۔

نوح علیہ السلام کے حالات تو بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور سارے نوسو سال تک قوم کو تبلیغ فرمائی۔ مگر اُس نے کچھ اثر قبول نہ کیا، لہٰذا اُنکی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر بھی قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ آپ کے نام پر ایک مستقل سورۃ نوح بھی ہے، جس میں آپ کا اور آپ کی قوم کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائی بلکہ اپنی قوم کے مذہب پر ہی قائم رہی۔ آپ کے چار بیٹوں میں سے تین تو ایمان لے آئے مگر چوتھا نافرمان ہی رہا اور قوم کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔

۔۔۔ پسر نوح بابران بہشت

خاندانِ نوحش گم شد

نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جہنم کی مجلس اختیار کی تو خاندانِ نوح بھی برباد کر گیا اور ماں کے ساتھ ہی جہنم داخل ہوا۔

لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے تھے کہ راستے میں ہی اللہ نے آپ کو مشرقی اردن جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں جاکر اللہ کی توحید اور اس کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اُس زمانے میں یہ بڑا مستند علاقہ تھا۔ تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیرہ لاکھ کی آبادی تھی، مرکزی شہر سدوم تھا اور باقی قبضے اور دیہات تھے، بڑا زرخیز علاقہ تھا، نہریں چلتی تھیں، جن کی وجہ سے بکثرت باغات تھے۔

اُس زمانے میں مومن اور کافر مرد و زن کا نکاح جائز تھا حتیٰ کہ ہماری امت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی صاحبزادی مشرک کے نکاح میں تھی جو کہ بعد میں اسلام لے آیا۔ مدینہ پہنچ کر جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو مومن اور کافر کا نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بہر حال جب لوط علیہ السلام پر مشرق اردن کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے وہیں کی کافر عورت سے نکاح کیا۔ جو آخر دم تک کافر ہی رہی اور باقی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئی۔

بیویوں کی
خیانت

فرمایا اللہ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔
كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ يَرِ دوؤوں عورتیں ہمارے دو
نیک بندوں کے نکل میں تھیں فَكَانَتْهُمَا بِسِ ان دوؤوں عورتوں نے خیانت
کی۔ عورت کی خیانت عام طور پر یا مال میں ہوتی ہے یا عصمت میں۔ مفسرین کہہ ام
فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کی خیانت سے مراد نہ مال کی خیانت ہے اور نہ عصمت
کی بلکہ ان کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کے نکاح میں آنے کے
باوجود انہوں نے ذل سے دین توحید کو قبول نہ کیا بلکہ اپنے خاوندوں کے ساتھ ان کا
رویہ منافقوں کا سارہا۔

عصمت میں خیانت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا
ہے مَا زَنْتِ امْرَأَتِي قَطُّ کسی بھی نبی کی بیوی نے نہ نکاح کا ارتکاب کبھی نہیں
کیا۔ یہ ایسی بد اخلاقی ہے جس کو کافر بھی معیوب سمجھتے ہیں لہذا اللہ نے اپنے انبیاء

کو اس عیب سے بچایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک پوری نسل کو اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زنا تو ایک معصیت کا کام ہے مگر کفر اس سے بھی قبیح چیز ہے مگر عام کافر اس کو قبیح نہیں سمجھتے بلکہ بطور عقیدہ اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عقیدہ کو غلط کہتے ہیں۔

ہر حال ان عورتوں نے اپنے اپنے خاوند کا دین قبول نہ کر کے خیانت کا ارتکاب کیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلیٰ یا واعلہ تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ میرا خاوند پاگل ہو گیا ہے، اور یہی اُس کی خیانت تھی۔ اُدھر لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واصلہ یا واکحہ بتایا جاتا ہے۔ وہ خود تو منافقہ ہی رہی مگر اُس کی بچیاں مومنہ تھیں جو عذاب سے بچ گئیں۔ اس عورت کی خیانت یہ تھی کہ جب اُن کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ بستی والوں کو آگاہ کر دیتی۔ تاکہ وہ اُسے لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے اثرات سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ قوم میں لواطت کی بیماری تھی۔ وہ ہر نو آمدہ مہمان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ اُس قوم میں یہ قباحت بھی تھی کہ وہ مہمانوں کو لوٹ لیتے تھے، اُن کو مارتے پیٹتے اور اُن کی بے عزتی کرتے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کی آمد سے متعلق لوگوں کو مطلع کر دیتی تھی۔ اگر رات کے وقت کوئی مہمان آتا تو وہ علامت کے طور پر آگ جلا دیتی جس سے لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ یادن کا وقت ہوتا تو کسی دوسرے طریقے سے مطلع کر دیتی۔ یہ اُس کی بہت بڑی خیانت تھی۔

یہاں پر راز کے افشا کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی گمراہ چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ مطہرہؓ سے راز کی بات کہی مگر وہ اس راز کو قائم نہ رکھ سکی تو اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی خاوند کے راز کو افشا کر دیتی تھی۔ اور مہمانوں

کی آمد سے لوگوں کو خبردار کر دیتی تھی۔ جہاں تک عصمت کا تعلق ہے نبی کی بیوی اس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہؓ پر تہمت

گئی تو اللہ نے دس آیات نازل فرما کر اُن کی برأت کا اعلان کر دیا اور تہمت لگانے والوں کو سخت توبہ بھی فرمائی۔ بہر حال ان دو برگزیدہ نبیوں کی بیویوں کی خیانت ہی تھی جو میں نے عرض کر دی۔

دونوں عورتوں
کا انجام

فرمایا یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں مگر خائن ہونے کی وجہ سے قتل ۱۱ یَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس نہ بچایا ان دونوں بیویوں نے اُن دونوں عورتوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ چنانچہ اُن دونوں عورتوں سے کہا گیا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِيْنَ باقی دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلی جاؤ۔ آج نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کے ساتھ رشتہ نکاح کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ تم نے اپنے نبی خاندانوں کا دین قبول نہیں کیا، بلکہ کفر پر اڑی رہیں۔ آج تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نہ سفارش کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں بچا سکے۔ یہاں شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اپنا ایمان درست کر دو، نہ خاندان بچا سکے جو رو کر اور نہ جو رو اپنے خاندان کو بچا سکے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کسی بڑے آدمی یا بڑے خاندان کی طرف نسبت کچھ فائدہ نہیں ملے گی۔ لوگ اس معاملہ میں بڑا غلو کرتے ہیں اور اپنے خاندان، پیر یا استاد پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کہ وہ ہمیں بچالیں گے۔ جب اللہ کے برگزیدہ نبی اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے۔ تو باقی لوگوں کی نسبت اور رشتہ داری کیا کام آئے گی؟ یہ نسبت اسی صورت میں کام آسکتی ہے جب کہ دل میں ایمان ہو اور انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ عزت کا معیار اللہ نے سورۃ النجم میں بیان فرمادیا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (آیت ۱۸) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان اور تقویٰ ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں، اُس کی کوئی عزت نہیں۔ لہذا ہر شخص کو خود اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں خدا تعالیٰ گرفت میں نہ آجائے، خود حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا

خالی نسبت
مغیر نہیں

اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ لَا اَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاَكْزِ
 اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچالو۔ یاد رکھو! میں اللہ کے سامنے تمہیں کچھ کام
 نہیں دے سکوں گا۔ اگر ایمان ہو گا۔ تو میری سفارش بھی کام آ سکے گی ورنہ نہیں۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱

ترجمہ: اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے
لیے جو ایمان لائے ہیں، فرعون کی بیوی کی جب کہ کہا
اُس نے اے میرے پروردگار! بنا دے میرے لیے اپنے
پاس گھر جنت میں اور نجات دے مجھے فرعون سے اور
اس کے کام سے۔ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ۝۱۱

رابط آیات

سورۃ کے آغاز میں تحریم و تحلیل کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ازواج مطہرات
کو تنبیہ کی گئی۔ پھر تمام اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں
کو فتنہ کی آگ سے بچائیں۔ جسور قس کے آخری حصہ میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی
مثال بیان فرمائی جو اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ بندوں اور نبیوں حضرت نوح علیہ السلام
اور حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے نہ تو دین حق
کو قبول کیا اور نہ اپنے پیغمبر خاندانوں کی رازداری کو قائم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
اللہ نے ان کو عام جہنمیوں کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کیا اور پیغمبروں کے ساتھ
ان کا قریب رشتہ بھی کسی کام نہ آیا۔ انسان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی
عدم موجودگی میں اس کے لیے کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔

اب دونوں عورتوں میں سے ایک مثال حضرت آسیہ بنت مزاحم کی
بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ جو ایمان دار اور پاکدامن تھیں مگر فرعون جیسے جابر اور مستبد آدمی

فرعون کی
بیوی کی مثال

کے گھر میں تھیں۔ فرعون ہر جیسی متمدن سلطنت کا مالک تھا، لاؤ لشکر، فوج اور خزانوں کا مالک تھا۔ مگر نہایت ہی سرکش اور باغی انسان تھا۔ اللہ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون اور ان دونوں پیغمبروں کا ذکر قرآن میں چھیالیس مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ اُس نے اللہ کے ان پیغمبروں کی پیش کردہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اللہ کے دین کی شدید مخالفت کی اور پیغمبروں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لائی اور پھر اس جابرانہ ماحول میں آخر دم تک متقسیم رہی حتیٰ کہ اُسے نہایت ہی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرعون بڑا ظالم اور خود ساختہ خدا تھا۔ مگر اُس کی بیوی اسیہؑ کچی ایمان دار، ولیہ کاملہ اور صدیقہ تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہے۔ تو وہ سخت قہقہا اور حضرت اسیہؑ پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے حتیٰ کہ اللہ کی اُس مومنہ بڑی کرجاہ شہادت نوش کرنا پڑا۔ مگر اس کے پائے استقلال میں ٹھم نہ آیا۔ اللہ نے اس مومنہ عورت کو تمام اہل ایمان کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔

حضرت اسیہؑ کے حالات

حضرت اسیہؑ وہی عورت ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ البتہ موجودہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ آپ کی پرورش فرعون کی بیٹی نے کی تھی۔ مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کی طرف سے پرورش کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ جب اُس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰی اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا (القصاص - ۹) اس کو قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اُسے اپنا بیٹا بنالیں گے۔ حضرت اسیہؑ سابقہ فرعون کی بیٹی تھیں لہذا اس

محافظ سے بائبل کا بیان درست تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سابقہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی مگر عورت ایک ہی ہے یعنی حضرت آسیہؑ کہتے ہیں کہ حضرت آسیہؑ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور پھر آخر دم تک اُن پر قائم رہیں۔ یہ اُس وقت کا ذکر ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام — کے مقابلہ کے لیے ملک بھر کے جادوگر جمع کیے، مگر انہوں نے معجزات دیکھ کر اپنی شکست تسلیم کر لی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔

حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سردوں میں سے تربت سے صاحب کمال لوگ ہونے لیکن عورتیں کم ہی کمال صبحے تک پہنچی ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل مرد ہی تھے اور یہ منصب اللہ نے کسی عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسی طرح بے شمار اولیاء اللہ بھی ہوئے ہیں۔ تاہم کامل درجے کی عورتوں میں جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت مریمؑ بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ ہنصور کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے متعلق فرمایا کہ اُن کی فضیلت باقی عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تریہ کھانے کو دیگر کھانوں پر برتری حاصل ہے۔ حضرت آسیہؓ کے علاوہ فرعون کی بیٹی کو کنکھی کرنے والی عورت اور اس کا سارا خاندان بھی ایمان دار تھا، سراج والی حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنکھی کر رہی تھی کہ کنکھی اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی اُس نے بسم اللہ کہہ کر کنکھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ تو نے کس اللہ کا نام لیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ میں نے اُس اللہ کا نام لیا ہے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ جب بیٹی نے یہ واقعہ فرعون کے سامنے بیان کیا تو وہ بگڑ گیا اور سارے خاندان کے لیے موت کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں تانبے کا ایک بہت بڑا گھوڑے کا مجسمہ تھا جس کے پیٹ میں سارے خاندان کو ڈال کر جلا دیا گیا۔ اسی واقعہ میں ایک کم سن بچے کا بچپن میں کلام کرنے کا ذکر بھی آتا ہے۔

فرعون کے
مظالم

فرعون کے مظالم سے متعلق مفسرین کرام یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے محض اس وجہ سے اپنے ایک خادم کے دو بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے۔ فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ یونس میں بھی مذکور ہے۔ امام ابوالسلیٰ اور امام بیہقی نے مجمع سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ فرعون بعض لوگوں کو سزائے موت دینے کے لیے ان کو بکڑی کے تختے پر لٹا کر ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النجم میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے جابر القوام کے تذکرہ میں فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ (آیت - ۱۰) اور فرعون جو بخون والا تھا۔ مفسرین کرام ذی الاوتار کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون کے خیموں کے کیل سونے کے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ سزا کے طور پر لوگوں کو ان کے ہاتھ پاؤں میں مٹھیں گاڑھ کر ان کو سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ پھر جب لگ یہ قبیح نظارہ دیکھ کر چلے جاتے تو فرشتے اس مظلوم کی لاش پر سایہ کرتے۔

حضرت اسیدؓ
کی دعا

فرعون حسب معمول ایمان لانے کی وجہ سے حضرت اسیدؓ کو بھی سخت مظالم کا نشانہ بنا تھا مگر وہ کسی طرح ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر اس ظالم نے حضرت اسیدؓ کو لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں مٹھیں گاڑ دیں اور ان کو دھوپ میں ڈال کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ ان حالات میں حضرت اسیدؓ نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی اِذْ هَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے پروردگار! میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی یہ دعا فوراً قبول فرمائی اور تمام پردوں کو کھول کر جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ حاکم نے کہا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ ہر اہل ایمان کی بھی یہی خواہش

ہوتی ہے کہ اُس کو جنت میں گھر نصیب ہو جائے۔

حضرت آسیہ کی دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَسَلِهِ
 پروردگار! مجھے فرعون اور اُس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کاموں سے
 مراد اُس کے وہی ظلم و ستم کے کام ہیں جو وہ بے گناہ لوگوں پر آزماتا تھا۔ اسی لیے حضرت
 آسیہ نے فرعون کے ظالمانہ کام سے بھی نجات طلب کی۔ اہل ایمان کو برائی کے
 کاموں سے ہمیشہ نصرت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی قوم کے
 فعلِ بد کے متعلق کہا تھا۔ قَالَ اِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (آیت - ۱۶۸
 سورۃ الشعراء) میں تمہارے اس خلافِ فطرت کام سے نصرت کرتا ہوں۔ بہر حال
 حضرت آسیہ نے فرعون کے مظالم سے تنگ آکر یہ دعا کی کہ پروردگار! میرا
 گھر جنت میں بنائے، مجھے فرعون سے بچا اور اُس کے کام سے بچا اور پھر چوتھی
 دعا یہ کی۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگار! مجھے اس ظالم قوم سے
 بھی نجات دے جو فرعون کے مظالم میں شریک ہے، اس دعا کے ساتھ ہی حضرت
 آسیہ کی روح اُن کے جسم سے پرواز کر گئی مگر انہوں نے اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔
 حضرت آسیہ وفادار، حیا دار اور فرعون کی خاندانی بیوی تھی مگر فرعون کا
 کوئی حواری اُس کو ظلم و ستم سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ ایسے کاموں میں وہ فرعون
 کے معاون بن جاتے تھے، وہ ہمیشہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملااتے تھے اور اُس کے
 ظلم کی تصدیق کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آسیہؑ نے اس ساری قوم کو ظالم قرار
 دیا اور اُن کے ظلم سے نجات کی درخواست کی۔ پھر جب فرعون اور اس کے
 حواری ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان تمام سرکشوں کو دنیا میں ہی سزا دی اور
 سب کو پانی میں غرق کر دیا۔

یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو اپنے ایمان کی اسی
 طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ جس طرح فرعون کی بیوی نے اپنے ایمان کی حفاظت
 کی۔ دنیا میں بہت سی مسلمان عورتیں حوادثِ بد کے نتیجے میں کافروں کے قبضہ میں

ایمان کی
حفاظت

چلی جاتی ہیں۔ اگر ایمان کی روشنی موجود ہو تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت ہندوؤں نے بڑے بڑے مظالم کیے حتیٰ کہ بے شمار مسلمان عورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے قبضہ میں چلی گئیں اور پھر ان میں سے لا تعداد ایسی تھیں جو اپنے ایمان اور عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل گئیں۔ حضرت اسٹیف کی مثال کا یہی مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکباز عورت اپنے کافر خاوند کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ جیسا کہ حضرت نوح اور لوط علیہما السلام اپنی کافر بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے، بہر حال اگر جسمانی تکالیف برداشت کر کے ابدی راحت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ أَلْفُ عَشْرٍ ۖ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۝

ترجمہ :- اور زانلہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے) مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر پھونکی ہم نے اُس میں اپنی طرف سے ایک روح اور (مریمؑ نے) سچا جانا اپنے رب کے کلمات کو اور اُس کی کتابوں کو۔ اور تھی وہ بہت عبادت کرنے والوں میں سے ۱۱

سورۃ کے آخر میں اللہ نے کافروں اور کفریوں کے لیے دو دعوئوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں کفار کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تھی۔ یہ دونوں عورتیں اللہ کے دو میل القدر پیغمبروں کے نکاح میں تھیں مگر ایمان سے خالی تھیں جس کی وجہ سے وہ کفار کے ساتھ ہی جہنم رسید ہوئیں اور اللہ کے پیغمبر اُن کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ پھر گزشتہ درس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہؑ کی مثال اللہ نے اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو وہ ایسے جاہل بادشاہ کے گھر میں تھی جس نے لاکھوں بچے محض اس لیے قتل کروائے کہ کہیں اللہ کا وہ نبی نہ پیدا ہو جائے جو توحید کا پرچم لے کر اُٹھے اور میری سلطنت کو نیست و نابود کر دے اتنے نیکیں حالات میں حضرت آسیہؑ کا ایمان لانا اور پھر اُس کی آخر دم تک حفاظت کرنا، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے تمام اہل ایمان کو سمجھانا مقصود ہے کہ اُن کے ایمان میں کسی حالت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، خواہ کتنی ہی مشکلات

مجھ کو کرنی پڑی یا جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔

حضرت مریمؑ
کے حالات

اب اس آخری آیت میں ایک اور موقع حضرت مریمؑ کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے ہمنام یعنی عمران تھے یہ دونوں عمران اللہ کے پیغمبر تو نہیں تھے، مگر نہایت نیک، عبادت گزار اور اللہ کے ولی تھے، حضرت مریمؑ کے والد عمران کو غار کے لیے پیش امام تھے حضرت مریمؑ کی پیدائش کا حال اللہ نے مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی پرورش اور کرامات کا ذکر بھی آتا ہے اور پھر جب آپ جوان ہوئیں تو اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان فرزند عطا کیا جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب کتاب رسول ہوئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے محض مٹی سے پیدا کیا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر باپ کے واسطہ کے ہوئی۔ حضرت مریمؑ کے نام پر قرآن میں ایک متعلق سورۃ مریم بھی ہے، اور آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ المؤمنون میں بھی ہے اور یہاں اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔

بہر حال یہ دو قسم کی مثالیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اچھی سے اچھی محبت بھی کسی شخص کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بدترین ماحول میں بہ کر بھی انسان کمال حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے بڑھ کر اچھی صحبت کون سی ہو سکتی ہے۔ مگر ان کی بیویوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ ایمان سے محروم رہ کر جہنم میں گئیں۔ اوصرفرعون جیسے جابر حکمران کی بیوی آسیہ بدترین ماحول میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہی۔

ناموس کی
حفاظت

ارشاد ہوتا ہے وَمَرْكَهَ ابْنَتِ عِمْرَانَ اللہ نے اہل ایمان کے لیے مریمؑ بنت عمران کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہی مریمؑ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ فَفَضَّلْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِنَا پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔ یہاں پر توجہ طلب

بات یہ ہے کہ رفیہ کا مرجع کیا ہے؟ اس مقام پر تو یہ مذکور کا صیغہ ہے جب کہ سورۃ الانبیاء میں مُنْت کا صیغہ آیا ہے۔ وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا (آیت - ۹۱) فِيْهِ اور فِيْهَا دونوں کے پیچھے فَرْجَهَا کا لفظ آیا ہے جو ان کا مرجع ہے۔ فرج کا معنی مقامِ شہوت بھی ہوتا ہے اور گریبان بھی، اور یہ لفظ خوف و خطرے کے مقام پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے رفیہ اور فِيْهَا دونوں کا یہی معنی زیادہ موزوں ہے کہ ہم نے حضرت مریمؑ کے فرج یعنی گریبان میں ایک روح پھونکی۔ شاعر کہتا ہے۔

فَخَدَّتْ كَلَا الْفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّ
مَوْلَى الْمُخَافَةِ خَلَقَهَا وَأَمَّا مُهْمَا

عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں عورت یا فلاں مرد بڑی پاکدامن یا بڑا پاکدامن ہے۔ صاحب روح المعانی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں عورت نَفْسُ الْجَبِيْبِ یعنی پاک گریبان والی ہے، یا عصمت ہے۔ اس کے لیے طاہر الذیل یا عَفِيفِ النَّفْسِ کا استعمال بھی آتا ہے۔

رفیہ کا مرجع شخص بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ مریم میں ہے فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (آیت - ۱۷) ہم نے حضرت مریمؑ کی طرف اپنے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کمالِ درجے کی حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو کر آیا۔ آپ پریشان ہو گئیں اور اللہ کی پناہ چاہی تو جبرائیل علیہ السلام نے لکی دیتے ہوئے کہا اِنَّمَا اَنَا دَسُوْلٌ رَّبِّكَ لَا هَبْ لَكَ عَلَمًا (آیت - ۱۹) میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تجھے کمال درجے کا ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے اور پھر فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری جس کو فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال مراد یہی ہے کہ حضرت مریمؑ نے ہر طریقے سے اپنے ناموس کی حفاظت کی، نہ تو انہوں نے نکاح کیا، اور نہ بدکاری کے ذریعے اپنے

ناموس پر آنچ آنے دی۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کے گم بیان میں ایک روح پھونک دی۔

عصمت اور ناموس کی حفاظت کمال درجے کی صفت ہے اور حضرت مریمؑ اس سے پوری طرح متصف تھیں۔ اگرچہ مرد کے ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاہم عورت کے لیے یہ بطریق اولیٰ ضروری ہے کیونکہ کسی ممکنہ خرابی کی صورت میں عورت کے لیے یہ زیادہ قبیح فعل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ثعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَحْشَىٰ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءِ (القصص - ۲۵) اُن میں سے ایک نہایت حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔

عورت کی خلاف فطرت آزادی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج پوری دنیا خفاقت ناموس کے عمل سے خالی نظر آتی ہے اور خود مسلمان بھی اسی عالمی تمدن سے متاثر ہو چکے ہیں، حفاظت ناموس کے لیے بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے جس کے لیے ہر دو اصناف کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا لازمی ہے۔ اگر مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط جاری رہا تو حیا اور عصمت جیسی چیز ختم ہو جائے گی۔ یورپ اس بیماری کا اولین مریض ہے جس کے بارے میں گزشتہ صدی کے بڑے بڑے فلاسفر شکوہ کرتے آئے ہیں کہ ہمارے تمدن نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے حضرت مریمؑ کے بارے میں فرمایا کہ اُس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اُس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔

حضرت
ابی ہاشم کی
روایت

سورۃ آل عمران میں اللہ نے میثاق النہین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور پھر اُن سے عہد لیا کہ جب میری کتاب اور حکمت تمہارے پاس آجائے اور پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی آجائے جو اُس چیز کی تصریح کرے جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آیت - ۸۱) تو اُس پر ایمان لانا اور اُس کی مدد کرنا۔ حضرت ابی ہاشم بیان کرتے ہیں کہ جب

حضور علیہ السلام نے اس عہد کے لیے روحوں کے اجتماع کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انبیاء کی روحوں کے نورانی چہروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی اور پھر اسی روح کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گمربان میں پھونکا تھا۔ یہاں پر فَفَقَعْنَا میں پھونک مارنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ کیونکہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور فرشتے نے اللہ ہی کے حکم سے پھونک ماری تھی، بہر حال کہیں اللہ نے فرشتے کا ذکر کیا ہے اور کہیں پھونک کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تاہم روح سے وہی روح علیہ السلام مراد ہے جس سے عالم ارواح میں ملاقات ہو چکی تھی۔

طبقات صوفیاء کے امام محمد ابن علی ترمذی لکھتے ہیں کہ اصلاح کے پانچ درجے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔

اصلاح کے
پانچ درجے

(۱) بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے۔ چونکہ مکتب سے باہر اصلاح ممکن نہیں اس لیے ہمارے اکثر والدین بچوں کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے آوارہ پھرتے ہیں، کھیل کود، پتنگ بازی اور پھر نشہ کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ ہیروئن وغیرہ تیار کرنے کے لیے شینری امریکہ نے مہیا کی ہے، اور اب جب کہ یہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور انسانیت اس سے تباہ ہونے لگی ہے تو اب خود ہی اللہ انشہ کا سرغنہ بن بیٹھا ہے۔ اب خود پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ لعنت ختم ہونی چاہیے۔ یہ منافقت ہے جو ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہر حال امام صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کی ابتدائی زندگی سکول، کالج اور مدرسہ میں گزرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ میں اور ان کی اصلاح ہو سکے۔

(۲) ڈاکوؤں کی اصلاح جیل میں ہوتی ہے۔

(۳) سورتوں کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے۔ جو نہی یہ باہر جا ہیگی فساد پیدا ہوگا۔

(۴) نوجوانوں کی اصلاح علم سے ہوتی ہے۔ اور

(۵) بوڑھوں کی اصلاح مسجدوں میں ہوتی ہے تاکہ اللہ انہیں کریں اور فادے

بچے رہیں۔

کلمات اور
کتب کی
تصدیق

اللہ نے حضرت مریمؑ کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اور ساتھ وصفاً قَتَّ بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا اور اپنے پروردگار کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ انجیل تو حضرت مریمؑ کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب کہ قرآن پاک آخری زمانہ میں حضور خاتم النبیین پر نازل ہوا، تاہم اس سے پہلے تو راسخ، زبور اور بہت سے صحیفے نازل ہو چکے تھے۔ حضرت مریمؑ نے انہی کتب و صحائف کی سچائی کی تصدیق کی اور ان میں مندرجہ باتوں کو بھی سچ جانا۔

حضرت مریمؑ
کی اطاعت
شعاری

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ بہت ہی عبادت کرنے والوں میں سے تھیں، قنوت کا معنی اطاعت اور قانت کا معنی ہمہ تن اطاعت شعار ہوتا ہے۔ یہاں پر قانت کی جمع قانتین لایا گیا ہے جو کہ مردوں کے لیے آتی ہے۔ جب کہ عورتوں کے لیے قانات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں مِنَ الْقَانِتِينَ فرمایا کہ وہ مردوں میں سب سے زیادہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل آدمی ہوئے ہیں، البتہ عورتوں میں بھی بعض بڑی فضیلت والی عورتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے مریمؑ بنت عمران آسیہ بنت مزاحم (فرعون کی بیوی) خدیجہ بنت خویلد (حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ) اور فاطمہؑ بنت محمدؐ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیز فرمایا کہ حضرت عائشہؓ بنت ابوبکرؓ کی فضیلت تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے۔ جیسے خرید کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگو دیے جائیں تو وہ نہایت لذیذ کھانا بن جاتا ہے، جس کو خرید کہتے ہیں۔

حضرت مریمؑ کی فضیلت کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ میں جہاں مسیح علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

(آیت - ۷۵) کہ آپ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ صدیقیت کا درجہ بنوت کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جو اللہ نے حضرت مریمؑ کو عطا فرمایا یہ ان کی تعریف بھی ہو گئی۔

یہ مثال اللہ نے عام ایماندار لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کو پیش نظر رکھیں کہ حضرت مریمؑ کس قدر اللہ کی اطاعت شعار تھیں اور اپنے ناموس کی محافظ تھیں۔ اللہ کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ ان اوصاف کے حاملین کو انشاء اللہ ضرور فلاح نصیب ہوگی۔
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

مسند احمد کی احادیث کی تشریح
(اردو زبان میں پہلی مرتبہ)

تمام

دروس الحدیث

انکوائٹ

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ)

جلد اول صفحات ۲۲۲ قیمت ۷۵ روپے

جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے

جلد سوم صفحات ۳۴۳ قیمت ۹۰ روپے

جلد چہارم صفحات ۳۴۳ قیمت ۹۰ روپے

شائع ہو کر مہر عام پر آچکی ہیں جو کہ خطبہ، علم، طلبہ اور عوام الناس کے لیے یکساں مفید ہیں۔

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

نمازِ مستنون کلاں

تالیف

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی

دامت برکاتہم

نمازِ مستنون غزوہ کے بعد نمازِ مستنون کلاں ایک ایسی مفید اور نماز کے موضوع پر جامع کتاب ہے جو نماز کے تمام ضروری مسائل مع قوی دلائل از کتاب و سنت، احادیث صحیحہ، تعامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط اقوال سے مزین ہے۔ جس میں طہارت، اذان، اوقات نماز، فرائض، سنن و مستحبات، مکروہات و مفسدت کا پورا بیان ہے۔ ارکان، واجبات و سنن کی پوری حکمت اور ضروری مباحث جمع ہیں۔ جمعہ و عیدین، نماز جنازہ اور نوافل وغیرہ کے جملہ اہم مباحث اور اس کے ساتھ مذکورہ دولت اور خطبات کا ایک بہترین نصاب درج ہے۔

امام قلینین کے علاوہ ملکہ کرام، اساتذہ عظام اور خصوصاً طلباء علم دین کے لیے ایک بہت غیر مترقبہ ہے جس کا انداز بیان اور زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔

محمد کافز، بہترین کتابت و طباعت، معیاری جلد بندی، قیمت ۱۶۰/- روپے

ناشر

مکتبہ دروس القرآن

محمد فاروق گنج، گوجرانوالہ

ملنے کے ہتے

۱۔ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
۲۔ مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج۔ گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

۱۔ شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صوفی عبدالحی خان سواتی بانی مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف
مبذول نہ ہو سکی۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ سر دست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیارہ
(۲) خطبہ زنگور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) سہارنپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

سائز: ۸x۱۱، صفحات: ۵۰۰، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے

ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسۃ العلوم نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ

ادارہ نشر و اشاعت مدارس نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی مطبوعات

تیم	تیم	تیم
۱۸۶۰۰	مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی	تشریح سورتی الی ایسا غوثی
۲۱۶۰۰	*****	مباحث کتب الامین مع مقدمہ مسلم شریف
۲۴۶۰۰	*****	سحریات (فارسی)
۴۲۵۰	*****	نماز مستون خورد
۵۱۶۰۰	*****	مولانا حمید اللہ سندھی کے علوم و افکار
۹۰۶۰۰	*****	مقالات سواتی (حصہ اول)
۳۶۰۰	*****	مختصر ترین نور جامع لڑکار
۵۱۶۰۰	مولانا حسین علی والی پور	فیوضات حسینی المعروف تحفہ ابراہیم
۶۰۶۰۰	مولانا احمد دین بکوی	دلیل المشرکین مع ترجمہ اصلاح المؤمنین
۵۶۰۰	حضرت امام ابو حنیفہ	فہم اکبر مع ترجمہ البیان الازہر
۹۶۰۰	امام ابو جعفر طوسی	عقیدۃ الملہوی و عقیدۃ الخ
۳۶۰۰	حضرت امام شاہ ولی اللہ	صرف ولی اللہ
۳۵۶۰۰	*****	الطاف القدس مع ترجمہ اردو
۹۶۰۰	حضرت مولانا محمد قاسم بانوٹوی	تجہ الاسلام (عربی)
۹۰۶۰۰	*****	اجوبہ اربعین (رد و انقض)
۳۶۰۰	مولانا ابوالکلام آزاد	میلوی تاریخ الفلند (عربی)
۳۵۶۰۰	حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی	تحلیل الذہن (عربی)
۳۵۶۰۰	*****	اسرار الحب (عربی)
۳۵۰۶۰۰	*****	دع الہل
۳۹۶۰۰	*****	تفسیر آیت نور مع اردو ترجمہ
۳۵۶۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد اول
۵۱۶۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد دوم
۶۰۰۰	حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی	میزان البلاغہ
۱۰۶۰۰	حضرت مولانا حسین احمد علی	خطبات کبج الاسلام حضرت علی
۴۰۵۰	حضرت مولانا محمد فیاض خان سواتی	احکام رمضان
۱۵۰۰۰	*****	جی علی الفلاح
۳۰۵۰	*****	کتاب کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت
۱۸۶۰۰	*****	احکام حج مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۱۵۰۰۰	*****	احکام عمرہ مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۳۰۵۰	*****	احکام قربانی
۲۱۶۰۰	*****	نور و بشر
۳۰۵۰	*****	تیم نمونہ الی حدیث کی گلیوں کے جواب میں

معالم المعارف - دوسرا القرآن

ادارت

مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

صورت

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

رسم انتظام

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

میراچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (انتداب)

محمد منیر صاحب Ph: 221943

مکتبہ دوسرا القرآن، گوجرانوالہ